

❀ श्री सत्य-भगवते नमः ❀

श्रीमद् गौतम-गीता

रचयिता -

परम आदरणीय, निर्भीक वक्ता, ज्ञान तपस्वी
महामना गुरुदेव श्री कस्तूरचन्द्र जी
महाराज के
सुशिष्य

कविरत्न श्री अमृतचन्द्र जी महाराज

प्रकाशक :-

पुरुषोत्तम दास गोयल, भटिण्डा ।

वीर सम्बत् २४५३	मूल्य - एक रुपया आठ आने १-८-०	विक्रम सम्बत् २०१३
--------------------	-------------------------------------	-----------------------

प्राप्ति स्थान :

गौतम ज्ञान पीठ

मटियावा (पंजाब)

तीसरी बार
एक हजार

संख्या

सुभाष मिश्र प्रिंटिंग प्रेस,
इस्पात रोड, मटियावा ।

श्रीमद् गौतम गीता के श्रवयिता

कविरत्न प्रसिद्ध वक्ता
श्री अमृत चन्द्र जी महाराज

❀ आत्म-निवेदन ❀

आज से आठ वर्ष पहिले की बात है । चतुर्मास के दिन थे । एक दिन व्याख्यान के पश्चात् एक चालीस वर्षीय जैन बन्धु ने अपनी इच्छा प्रगट करते हुए कहा — मुनि जी ? कोई ऐसा शास्त्र बताइए, जिसके द्वारा अपने धर्म का प्रारम्भिक ज्ञान हो सके । प्रश्न का उत्तर तो सीधा सा था कि मैं किसी भी एक धार्मिक ग्रन्थ का नाम ले देता । किन्तु प्रश्न के शब्द कुछ ऐसे ढंग के थे, जिनसे कि मेरा हृदय अनायास ही हर्ष और विषाद की दो रेखाओं के बीच आ गया । मुझे हर्ष तो इस लिए हुआ कि चालीस चालीस वर्ष के अर्धवृद्धों के हृदय में भी अभी तक अपने धार्मिक ज्ञान की जिज्ञासा बनी हुई है । दूसरी ओर विषाद का कारण यह था कि न जाने हमारे देश में ऐसे ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जिन्हें अभी तक अपने धर्म का प्रारम्भिक बोध भी नहीं हो पाया है । सचमुच यह बड़े खेद की बात है कि इतने विशाल आध्यात्मिक देश में जन्म लेकर भी जीवन, धर्म से अछूता रह जाये । हा, तो आइए । तनिक विचार करें कि इसका

क्या करण है ? यह एक सर्वसिद्धि सिद्धान्त है कि संसार में बितने भी कार्य होते हैं, उनमें कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कारण क बिना कार्य की सिध्दति नहीं होती। तब फिर हमारे समाज की धार्मिक अममिष्ठता में कोई न कोई कारण अवश्य है और यह कारण है शास्त्र स्वाभ्यास के प्रति अहमि। हमारे समाज में ग्रामों की कमी नहीं है। परन्तु अकस्म शास्त्र क्या करें ? जब उन्हें कोई पढ़ने वाला ही न हो। फिर पढ़ना भी वही वरा में संभव होता है जब उसे शिवात्मक रूप दिया जाय। कोरी पढ़ाई स काम नहीं चलगा। पढ़े हुए अथवा सुने हुए गुम बिचारा पर आचरण करना कल्याण करण होता है। वस ! इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने “आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस सुभाषित की सत प्रेरणा से यह उपक्रम किया है। मुझे विश्वास भी आता नहीं की कि मेरे निर्बल हाथों से कमी ऐसा शास्त्र लिखा जावेगा। किन्तु भी गुह महाराज की कृपा अमन्य है। जहाँ क कृपा प्रसाद से यह शास्त्र निर्माण कार्य आचारहित पूर्ण हो पाया है। एक यह शास्त्र ही वस मेरा तो समस्त जीवन ही गुनबेष के अशीर्वाद से प्रसक्त हुआ है। अथ श्रीमद् गीता” के वस्तुतः चेदी मूल कारण हैं। ग्रन्थ में क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर दृष्टिगोचर होने वाले पृष्ठ स्वयं बनें। समूचे संसार का कल्याण हो मैंने तो केवल मात्र इसी गुम कामना से यह कार्य किया है। यदि इससे किसी भी जीवन को लाभ पहुँचा ता मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा।

हां, अपने प्रेमी पाठकों से एक बात और कहनी है, वह यह कि मैंने यह रचना जैन तथा जैनधर दोनों समुदाय को लक्ष्य में रखकर की है। क्योंकि ऐसे ग्रन्थ की बितने ही अथ से मान

चली आ रही थी। काश ! समय और समाज की वह भाग मेरी इस कृति से पूर्ण हो सके ।

पिछले दिनों जन्म में हरिद्वार आदि जैनेतर धर्म प्रधान क्षेत्रों में गया तो वहा की भावुक जनता ने मेरा तथा मेरे उपदेश का बड़ा स्वागत किया । अनेक सम्मान रूपकों के अतिरिक्त मुझे, कृष्ण गीता, उपनिषद् आदि की अनेक प्रतिएं भेंट की गईं इसके उपलक्ष में जब मेरे से स्वधर्म परिचायक ग्रन्थ की माग हुई ता; सधन्यवाद मौन के अतिरिक्त मेरे पास कोई उत्तर नहीं था । “श्रीमद्गौतम-गीता” के शीघ्र प्रकाशन में इस प्रेरणा ने भी बड़ा काम दिया है । पुस्तक को यथाशक्य सुसंस्कृत बनाने का पूरा प्रयत्न किया गया है, फिर भी यदि मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों के कारण पुस्तक में जो कमी आई हो सहृदय पाठक उसे सुधार कर पढ़ने का प्रयत्न करें ।

कैदार विल्डिंग
सच्ची मण्डी
देहली

{ मुनि अमृत
२१-१२-५१

ॐ सस्मृति-श्लोक ॐ

वसन्ततिथिकवृत्तम्

श्री इन्द्रभूतिरथ मे सधुमधुरुक्स्व ।
ओमीश चन्द्र मुनि जिन्महिषा गरिष्ठः ॥
द्वौ गौतमोपश्रुमनाप युतौ द्विताम्या ।
गीतामिमां सुविद्वित्तेन समर्पयामि ॥

भावार्थ—भगवान् महावीर के प्रधान शिष्य श्री इन्द्रभूति
जी तथा मेरे सधु गुरु भ्राता श्री ओमीश मुनि जी के दोनों ही
महानुभाव “गौतम” संज्ञा से जगत में प्रसिद्ध हैं। अतः दोनों
महानुभावों की सेवा में यह श्रीमद् गौतम गीता समर्पित करता हूँ।

) (मुनि श्रमूत) (

:- अनुक्रमणिका :-

अध्याय	नाम	पृष्ठ
	सामान्य	१ से ४
प्रथमोऽध्याय	अर्थ मन्त्र योग	४ से २३
द्वितीयोऽध्याय	गृहस्थ अर्थ योग	२४ से ४८
तृतीयोऽध्याय	साधु अर्थ योग	४९ से ६८
चतुर्थोऽध्याय	नवतन्त्र योग	६९ से ७९
पञ्चमोऽध्याय	सम्यक्त्व योग	८० से ८८
षष्ठोऽध्याय	ज्ञान योग	८९ से ११७
सप्तमोऽध्याय	देशना योग	११८ से १८४
अष्टमोऽध्याय	तपोयोग	१८५ से १९७
नवमोऽध्याय	लेश्याभ्यास योग	१९८ से १३२
दशमोऽध्याय	विचार योग	१३३ से १४१
एकादशोऽध्याय	व्यसन योग	१४२ से १४३
द्वादशोऽध्याय	दान योग	१४४ से १६२
त्रयोदशोऽध्याय	महामन्त्र योग	१६३ से १७३
चतुर्दशोऽध्याय	कर्म योग	१७४ से १८६
पञ्चदशोऽध्याय	वर्ण योग	१८७ से १९८
षोडशोऽध्याय	काल योग	१९९ से २१३
सप्तदशोऽध्याय	स्यादाद योग	२१४ से २२८
अष्टादशोऽध्याय	प्रबोध योग	२२९ से २४४
प्रशस्ति श्लोका		२४५ से २४८

श्रीमद्भिरत्न व्याख्यास जी असुत मुनि विरचिता

श्रीमद् गौतम-गीता

प्रारम्भ

ओ ३ म

श्रीमद्गौतमगीता-महात्म्यम्

श्रीमद्गौतमगीतायाः महात्म्यं पावनं परम् ।

यः शृणोति जनो भक्त्या तस्य पापं पलायते ॥

भावार्थ—श्रीमद्गौतम गीता महाशास्त्र के परम पावन
महात्म्य को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है उसके सम्पूर्ण
पाप नष्ट हो जाते हैं ।

येनापीता सुगीतयं गीतपं प्रतिमापिता ।

प्यातास्तेन समे दयाः, शास्त्रं सर्वं पतोपितम् ॥

भाषार्थ—जिस पुरुष या स्त्री ने गीतम-मुनि के प्रतिमापित, 'गीतम-गीता' को पढ़ा या सुना है उसने सम्पूर्ण वेदों का पूज किया है और समस्त शास्त्रों को सम्पुष्ट कर दिया है ।

नरयन्ति तदनर्चानि, ज्ञापन्तेष्वर्च-सिद्धयः ।

येन-गीतम-गीतेयं भुक्ताऽपीताऽप्यथा क्वचिद् ॥

भाषार्थ—जिसने इस श्रीगीतमगीता का अभ्यसन या भजना किया उसके अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं और अर्च-सफलता प्राप्त होती है ।

कैङ्कीयं शुभावासी पवित्रं हृत्ते स्पृशम् ।

किं पुनस्त्वेतनानां वै सौम्यं, मर्ष्यं च दुर्लभम् ॥

भाषार्थ—वेदस्मरण से भरी हुई यह 'गीतम गीता-रूप' वाली जिस स्थान पर पड़ी जाती है वह स्थान भी पवित्र हो जाता है, फिर केतन प्राणियों का तो सुख और भद्रता क्या दुर्लभ है ?

श्रीमद्गीतमगीताया एक शब्दोऽपि कर्षयोः ।

प्रविष्टो हार्दिकं दोषं भस्मसात्कुरुते समम् ॥

भाषार्थ—श्रीमद्गीतमगीता का एक भी शब्द कर्षों द्वारा हृदय में प्रविष्ट होकर के अन्तर के समस्त दोषों को भस्म कर देता है ।

ज्ञानविज्ञान-संयुक्ता, समुक्ताशुद्धचेतसा ।

यत्रे यं गौतमी गङ्गा तत्र पूता समा स्थिरा ॥

भावार्थ—ज्ञान-विज्ञान के रहस्यों से संयुक्त, और शुद्ध हृदय से वहती हुई, जहा भी यह गौतमी-गंगा भरती है वहाँ की समस्त-पृथ्वी पवित्र हो जाती है ।

अस्या एकाक्षरं रत्नं मन्त्रतुल्यं परात्परम् ।

वर्द्धयत्यात्म-सम्पत्तिं लोकैश्वर्यस्य का कथा ॥

भावार्थ—इस श्री गौतम गीता का एक अक्षर भी परमोत्कृष्ट मन्त्र रत्न है जो आत्मसम्पत्ति को बढ़ाता है फिर सासारिक ऐश्वर्य का क्या कहना है ।

गृहस्थेभ्यो धनं, धान्यं, विरक्तेभ्यरतपोबलम् ।

सर्वकामं च विश्रामं गीतेयं साधयत्यरम् ॥

भावार्थ—यह गीता गृहस्थों के लिये धन धान्य और मुनिगण के लिये तपोबल आदि सम्पूर्ण कामनाओं और शान्ति को देती है ।

आधिव्याधि समुत्पन्नं हरति दुःखं त्रिकालजम् ।

तथा स्वर्गापवर्गादिस्थानं हस्तगतायते ॥

भावार्थ—यह गीता, आधिव्याधि से उत्पन्न होने वाले त्रिकाल जन्य दुःख को हरती है और स्वर्ग तथा अपवर्ग आदि स्थानों को देती है ।

य इषा पठति ध्यानात् भुङ्गते भावयत्यथ ।

तस्य नश्यन्ति पापानि परं पुण्यं प्रजायते ॥

भावार्थ—जो पुरुष इस गीता शास्त्र का ध्यान से पढ़ता सुनता या सुनाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और परम पुरुष उत्पन्न होता है ।

य भद्राद्भुरिमां गीतां विठरेद्भूमिं मावत ।

ज्ञान-यज्ञं स कुर्वाणस्तरेत्संसार सागरात् ॥

भावार्थ—जो भगवान्, इस गीता को भक्ति भाव से बड़ों में बाँटेगा वह ज्ञान यज्ञ का भाली होकर संसार सागर से भवदय ही पार होगा ।

॥ श्री चीतरागायनम् ॥

श्रीमद्गौतम-गीता

॥ प्रथमोऽध्यायः ॥

ज्ञानभानु विभामिक्तः सर्वज्ञो वीत कल्मषः ।

एकदा श्रीमहावीरः, चम्पां शिष्यैः समागतः ॥ १ ॥

भावार्थ—ज्ञानरूपी सूर्य की कान्ति से भ्रूषित, सर्वज्ञ, पाप रहित भगवान् श्री महावीर म्यासी एक द्वार अपने शिष्य समुदाय सहित चम्पा नगरी में पधारे ।

देव दिव्यं वरं सृष्टे मात्स्यसाधारं भूपितम् ।

सुमावस्थान-संस्थां दिव्येशादशनां विभुः ॥ २ ॥

मार्थार्थ—देवताओं की दिव्य शक्तियों द्वारा निर्मित, महान्, मात्स्यिक सुभ समबराबर में भगवान् ने अपना पावन प्रबचन दिया ॥ २ ॥

देवादेवास्तथा दम्प्या साधु-साध्वी—समुन्वयाः ।

पशु पक्षि सृष्टा च विभेमे घष-सम्पदा ॥ ३ ॥

मार्थार्थ—देवता देवी, नर मारी साधु साध्वी तथा पशु पक्षी आदि सृष्टियों जीवों ने भगवान् के उपदेश से ज्ञान प्राप्त किया ॥ ३ ॥

अथाकर्ण्यं शतैः कर्षाः सुदुर्लभं निदेशनाम् ।

प्रतिमा विभुता शिष्यं परञ्चैतन्म गौतम ॥ ४ ॥

मार्थार्थ—भगवान् का सुदुर्लभ और प्रबोधक उपदेश अनन्त कालों से सुन कर भगवान् के प्रधान शिष्य परम मेधावी श्री गौतम मुनि ने ऐसा प्रश्न किया ॥ ४ ॥

गौतम उवाच

सर्वज्ञं सर्वथा देव ! मवानेवेति निश्चितम् ।

अतो वर्दम्य वैशिष्ट्यं शिष्टबोधाय शास्पताम् ॥ ५ ॥

गौतम बोले

मार्थार्थ—हे देव ! आप निश्चय ही सर्वज्ञ हैं इस लिये सम्य समुदाय के ज्ञान के लिये धर्म की विशेषता समझाइये ॥ ५ ॥

भगवानुवाच —

निगूढं धर्मकं तत्त्वं समुपास्यं समैर्जनैः ।

निशितैर्बुद्धिचिज्ञानैः श्रूयता मुच्यते त्वराम् ॥ ६ ॥

भगवान् ने कहा

भावार्थ—भगवान् बोले कि हे मुनि । धर्म का तत्त्व बहुत ही गूढ़ है, इस को समझने का सब को प्रयत्न करना चाहिये ध्यान-पूर्वक सुनो, मैं इस तत्त्व का निरूपण करता हू ॥ ६ ॥

यत्पदार्थस्य मेधाविनः ? यः स्वभावोऽनुभाव्यते ।

तस्य धर्मः स एव स्यात्, इत्यखंडो विनिश्चयः ॥ ७ ॥

भावार्थ—हे मेधावी । जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है, उस वस्तु का वही धर्म होता है । यह अखंड सिद्धान्त है ॥ ७ ॥

यथावह्निस्त्रभावौ च शीतोष्णौस्तौ महामुने ?

तद्वदात्माऽपिचिज्ञेयः सच्चिदानन्द विग्रहः ॥ ८ ॥

भावार्थ—हे महामुनि । जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव उष्ण और जल का स्वभाव शीत है उसी भाँति आत्मा का स्वभाव भी सच्चिदानन्द है ॥ ८ ॥

त्रिकाले यस्य संभावो नाभावो यस्य संभवः ।

तदेवावेहि सत्त्वं सत्यं शाश्वतं मुत्तमम् ॥ ९ ॥

भावार्थ—हे मुनि । जो तीनों कालों में सदा विद्यमान रहता है और जिसका कभी अभाव नहीं होता, वही सत्य, शाश्वत तथा उत्तम 'सत्' तत्त्व है ॥ ९ ॥

सर्वेषु दक्षिणेषु सूर्यवद्व्याप्ति सर्वदा ।

सचेतयत्यहो रात्रौ सा 'चित्' शक्ति र्महामते ॥१०॥

भाषार्थ—हे मुनिमान ! जो सब प्राणियों में सूर्य के समान प्रकाशमान है तथा सब को सदा सचेत रखती है वही 'चित्' शक्ति समझो ॥ १० ॥

आसमन्ताम् समैर्मानै रात्मानं नन्दति स्वयम् ।

हासोभायो न यस्य स्यादानन्द स विबुद्धकृताम् ॥११॥

भाषार्थ—हे मुनि । जो सब प्रकार से आत्म को आनन्दित करता है तथा जिस का हास और नास नहीं है वही पूर्ण 'आनन्द' है ॥ ११ ॥

एतद्गुह्यं विद्मः । सर्वात्मस्वेव विद्यते ।

सच्चिदानन्द विद्वान् नात्मतो याति मिथताम् ॥१२॥

भाषार्थ—हे विद्वान् । सत् चित् और आत्मन् ये तीनों गुण सब आत्मन् में विद्यमान हैं । इस लिये सच्चिदानन्द स्वल्प आत्म से वृषद् नहीं है ॥ १२ ॥

अवगच्छन्त्यमानात्मा यदात्मानं च वस्तुतः ।

तदा ते न च सन्तुष्टो बोद्धव्य मन्यव शिष्यते ॥१३॥

भाषार्थ—हे मुनि । जब आत्म अपने वास्तविक स्वभाव को ज्ञान कर उस में सन्तुष्ट होता है तब उसे और कुछ जानना शय नहीं रहता ॥ १३ ॥

न चाय जन्म संधत्ते कदाचिन्म्रियते नवा ।

हृते देहेऽप्य नित्येऽस्मिन्नात्मनाशः कथंचन ॥१४॥

भावार्थ—हे गौतम । यह आत्मा न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है । इस नश्वर शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता ॥ १४ ॥

यथाहिर्जिर्णनिर्मोकं त्यक्त्वाप्नोति परं पुनः ।

तथैवात्मा विहायैतदेहं यात्यन्यं विग्रहं ॥१५॥

भावार्थ—हे मुनि । जैसे सर्प, एक कोंचुली को छोड़ कर दूसरी ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी एक देह को छोड़ कर दूसरी देह धारण करता है ॥ १५ ॥

अभेद्यो वज्र संघातै रच्छेद्यो निशितायुधैः ।

अदह्यो वह्निसंयोगै रात्मैपोऽशोष्य आशुगैः ॥१६॥

भावार्थ—हे मुनि । यह आत्मा बज्रों से अभेद्य, तीक्ष्ण शास्त्रों से अछेद्य अग्नि संयोग से अदह्य और वायु से भी शोषित नहीं होती है ॥ १६ ॥

आत्मनैवाभिवोधव्यो बोध्यबोधोमहात्मनाम् ।

महात्मज्ञान विज्ञानैः परमात्मावबुध्यते ॥१७॥

भावार्थ—हे मुनि । आत्मा से महात्मा का बोध होता है और महात्मपद के ज्ञान से परमात्मा का बोध प्राप्त होता है ॥ १७ ॥

अर्हं तत्त्वमात्माऽयं ज्ञायता मात्मचित्तदा ।

ज्ञेय मेवं विशुद्धेन ज्ञाननाम्बुहितेन च ॥१८॥

भाषार्थ—हे आत्मचित्त । यह आत्मा एक अर्ह तत्त्व है ऐसे समझना चाहिये और अर्हचित्त शुद्ध ज्ञान के द्वारा हो इस का बोध होता है ॥ १८ ॥

‘इन्द्रयाज्ञी’ सपञ्चेया शेया ध्येया च सर्वदा ।

एतया शुद्धचिह्नं प्राप्यते नात्र संशयः ॥१९॥

सत्त्वार्थ—हे मुनि । इन्द्रयाज्ञी वांसी का अभ्यसन मनन और ध्यान सदा करना चाहिये । इस के द्वारा ही विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है इस में कोई संशय नहीं ॥ १९ ॥

इन्द्रयाज्ञीति वांसीयं संसारे व्याप्य तिष्ठति ।

मदीयं ब्रह्म संशोभे इत्यत इत्य मित्यदः ॥२०॥

भाषार्थ—हे मुनि । यह इन्द्रयाज्ञी वांसी समस्त संसार में व्याप्त है । यह मेरे ब्रह्म ज्ञान में स्पष्ट भक्तक रहा है ॥ २० ॥

निःस्वार्थ त्यागिनां स्वान्तं निर्मलं निश्चलं मुने ।

धर्मोऽध्याम्नेतरां नित्यं तर्पा संगो विधीयताम् ॥२१॥

भाषार्थ—हे मुनि । निःस्वार्थ त्यागी पुरुषों के निम्न तथा निश्चल हृदय में धर्म निवास करता है । अतः उनकी संतुष्टि करनी चाहिये ॥ २१ ॥

विवेको धर्मतत्त्वस्य सौम्यात्मास्तीति निश्चितम् ।

अतः सर्वाणि कार्याणि सुविवेकतः ॥२२॥

भावार्थ—हे सौम्य । विवेक, धर्म की आत्मा-है अतः प्रत्येक प्राणी को अपना प्रत्येक कार्य विवेक-पूर्वक करना चाहिए ॥२२॥

अहिंसा सत्य मस्तेयं ब्रह्मचर्या परिग्रहौ ।

पञ्चतत्त्वात्मकं दिव्यं धर्मस्य सुन्दरं वपुः ॥२३॥

भावार्थ—हे मुनि । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांच तत्त्वों से धर्म का सुन्दर शरीर बना है ॥२३॥

क्षमा तोषार्जवादीनि मार्दवं लघुवं तथा ।

मयमथ तपोज्ञानं धर्माङ्गानीति गौतम ॥२४॥

भावार्थ—हे गौतम । क्षमा सन्तोष, आर्जव, मार्दव, लघुव, सयम, तप और ज्ञान आदि धर्म के पवित्र अंग स्वरूप हैं ॥२४॥

परो माङ्गलिको धर्मः सर्वजीवं सुखावहः ।

सेवनेनास्य लोकानां सर्वापद्याति नाशताम् ॥२५॥

भावार्थ—हे मुनि । धर्म परम माङ्गलिक वस्तु है । यह सब प्राणियों को सुख देने वाला है इस के सेवन करने से सम्पूर्ण आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं ॥ २५ ॥

सर्वमिदृयाकरो धर्म कल्पपादप सधिम ।

कामद कामपेलुध चिन्तामणिमुदूर्तम ॥२६॥

भाषा—हे मुनि । धर्म, सब सिद्धियों का मंदार है । कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष और कामपेलु के समान है यही मुदूर्तम चिन्तामणि है ॥ २६ ॥

गुरुमित्रं पिता, माता ज्ञाता अन्तादिमह २ ।

अमादन्यो न लोकास्मिन् कोऽपिमन्त्राश्रयकः ॥२७॥

भाषार्थ—हे मुनि । धर्म ही सच्चा गुरु, मित्र पिता माता माई और दितकरी बन्यु है । धर्म से बढ़ कर इस संसार में कोई भी रहक नहीं है ॥ २७ ॥

निजाहितं प्रकुर्वन्ति यानि कमासि तानि च ।

परेषां नैव कार्याणि धर्मस्यैव मुनिचक्षम् ॥२८॥

भाषा—हे मुनि । जो २ धर्म आपन हिसे अधिकार हैं व दूसरों के किय नहीं करने चाहिये । यही धर्म की शिक्षा है ॥२८॥

अहिंसा संपरमैव तपश्चत्पादपशुधो ।

मत्स्यपि भट्टधर्मेषु वशिष्ठ्य नात्रविद्यत ॥२९॥

भाषा—हे गौतम । अहिंस और तप में अधिक विशेषता है ॥२९॥

लघ्वलघ्वादि जीवानां मदोपित्वादाहिसनम् ।

असत्यादत्तयोस्त्याग एष धर्मश्चिरंतन ॥३०॥

भावार्थ—हे गौतम ! छोटे बड़े किसी भी निर्दोष जीव की हिंसा न करना तथा असत्य और चोरी का त्याग यही पुरातन धर्म है ॥३०॥

जन्म मृत्यु-प्रवाहेऽस्मिन् समेषां धर्मसंश्रयः ।

प्रतिष्ठा कीर्त्तिमूर्त्तं च शरणं सर्वदेहिनाम् ॥३१॥

भावार्थ—हे मुनि ! जन्म और मृत्यु के इस बहाव में केवल धर्म ही एक आश्रय है । यही प्रतिष्ठा, कीर्ति का मूल है तथा सब के लिये शरण स्वरूप है ॥३१॥

पाथेयमन्तरा पान्थो यथा काष्टायतेऽध्वनि ।

तथा धर्मं विना जीवः परलोकेऽति पीड्यते ॥३२॥

भावार्थ—हे गौतम ! जिस प्रकार भोजन के बिना मार्ग में राड़ी दुखी होता है, उसी प्रकार धर्म के बिना यह जीव परलोक में कष्ट पाता है ॥३२॥

दुरध्वे यायिनो लोके यानिकस्यास्ति या दशा ।

सा दशा धर्महीनस्य सत्पथा त्यक्तितस्य च ॥३३॥

भावार्थ—हे शुनि ! दुर्भाग में जाने वाले गाढीवान की जो दुःखमय दशा होती है, वही दशा सम्मार्ग से पतित धर्म हीन पुरुष की होती है ॥३३॥

अतो यावज्जरा नठि यावन्मायान्तिषाधयः ।

यावन्मात्रा अहीना स्पृस्तावद्धर्म समाचरत् ॥३६॥

भावार्थ—हे गौतम ! जब तक जुड़ापा नहीं आता और जब तक व्याधियाँ नहीं भरती तथा जब तक इन्द्रियाँ सराक है तब तक धर्म का आचरण करना चाहिये ॥३६॥

सर्व पापानि संयज्य भद्रां कृत्वा सुनिरवसाम् ।

बुद्धिमान् मत्तुं कुर्यात् धर्माचारं विदुर्जने ॥३७॥

भावार्थ—हे मुनि ! सब पापों को छोड़कर तथा अपनी मर्यादा को अटल बनाकर बुद्धिमान् पुण्य का सुक्ति के लिये सदा धर्माचरण करना चाहिये ॥३७॥

अन्त्यान्तर ममेतन्म नाशात् बाधककर्मसुः ।

दुर्लभं मानुषं बन्ध लभत कोऽपि माग्यबन्ध ॥३८॥

भावार्थ—हे गौतम ! अन्त्यान्तर से प्राप्त हुए बाधक कर्म के मर्यादा से कोई मानवजान ही दुर्लभ मनुष्य जन्म का प्राप्त होता है ॥३८॥

सख्यापि मानवीं अति दुर्लभं धर्मसेवनम् ।

येन प्रवर्द्धतेऽग्रस तपोऽहिंसा क्षमादिकम् ॥३९॥

भावार्थ—हे मुनि ! मनुष्य जाति को प्राप्त कर के श्री तप अहिंसा और क्षमा आदि गुणों की वृद्धि करके धर्म का सेवन करना अति दुर्लभ है ॥३९॥

धर्मं वृक्षस्य सम्मूलं विनम्रत्वं हि गौतम !

यदवाप्य परं ज्ञानं दधते देहिनोऽनिशम् ॥३८॥

भावार्थ—हे गौतम । धर्मवृक्ष का मूल नम्रता ही है, जिसको प्राप्त करके समस्त देहधारी जीव निरन्तर परम ज्ञान को धारण करते हैं ॥ ३८ ॥

यस्यात्मा गजते शुद्धः तस्य धर्मोऽपि निश्चलः ।

तेन प्रदीप्यते जीवो घृतोद्दीप्ताग्नि पिण्डवत् ॥३९॥

भावार्थ—हे गौतम । जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसका धर्म भी निश्चल होता है । उस धर्म के द्वारा यह जीव घृत से उद्दीप्त अग्नि की भांति तेजस्वी होता है ॥ ३९ ॥

ये जीवाः धर्मतत्त्वज्ञाः भुक्त्वैहिक सुखोन्नतिम् ।

अन्ते यान्ति समं देवैः खेलितुं च सुरालयम् ॥४०॥

भावार्थ—हे मुनि । तत्त्व का आचरण करने वाले जीव, लौकिक सुखों का उपभोग करके अन्त में देवों के साथ खेलने के लिये देव लोक को जाते हैं ॥४०॥

लक्ष्मीकृत्य पदं मोक्षं सन्ति ये विषयैषिणः ।

तेषां मनःस्थलमथाशा शून्ये पुष्प-विडम्बना ॥४१॥

भावार्थ—हे मुनि मोक्ष पद को लक्ष्य करके जो जीव विषयों के इच्छुक हैं, उनके मन की आशा आकांक्ष में पुष्प-विडम्बना के समान व्यर्थ है ॥ ४१ ॥

यमया सर्वं सन्तापात् मुच्यन्त धर्मधारिणः ।

इति माधुगृहम्बेभ्यः शिष्येयाऽस्ति सुतावहा ॥४२॥

साम्बार्थ—हे मुनि । यमा के द्वारा धर्म का धारण करने वाले सब सन्तापो से मुक्त हो जाते हैं । यह शिक्षा साधु और गृहस्थ सब के लिए सुकरावी है ॥ ४२ ॥

वस्तिषु यमनं मीत्वा नैवेद्या गणयते यथा ।

निर्वह्नेऽमयस्तदानं 'यथा वीरस्य मूषसम्' ॥४३॥

साम्बार्थ—हे मुनि । बकधाल का मय से यमा करना क्या नहीं शिमी जाती, प्रायुक्त निर्वह्नों का अमयदान देना ही वीर का मूषस्य क्या है ॥ ४३ ॥

क्रोधात्स्मिन्नापतं मानं मनान्मायामिभूयत ।

लोभो भवति मायायाः लोभाद् बुद्धिप्रतिभ्रमः ॥४४॥

साम्बार्थ—इ गौलम । क्रोध से मान उत्पन्न होता है, मन से लोभ माया से काम और क्रोध से बुद्धि में भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है ॥ ४४ ॥

बुद्धिप्रतिभ्रमं साम्यं । हिंसाया अदिकारसम् ।

हितैव सर्वपापानां निदानं ये हि निर्णयः ॥४५॥

साम्बार्थ—इ सोम्य । बुद्धि की भ्रान्ति हिंसा आदि का कारण है । हिंसा सब पापों का बीज है ऐसा स्पष्ट निश्चय है ॥ ४५ ॥

यः स्वतः कुरुते हिंसां कारयत्यथवाऽपरेः ।

किञ्चानुमोदयत्येतां स वपत्यहसोऽकुरम् ॥४६॥

भावार्थ—हे गौतम जो स्वयं हिंसा करता है, अथवा अन्य से करवाता है और करते का समर्थन करता है, वह मनुष्य पाप का अकुर होता है ॥४६॥

समे जीवैषिणो जीवाः न मृत्युं कश्चिदीहते ।

इतिज्ञात्वा बुधाः सर्वे न कुर्युर्जीव हिंसनम् ॥४७॥

भावार्थ—हे मुनि । सम्पूर्ण प्राणी जीना चाहते हैं । मरना कोई भी नहीं चाहता, इस लिए किसी भी बुद्धिमान् को जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥४७॥

निस्पृहः साधको नित्यं जगति प्राणिनोऽखिलान् ।

आत्मवत्सर्वं मालोच्य न हि वैरायते क्वचित् ॥४८॥

भावार्थ—हे गौतम ! निस्पृह साधक ससार में सब प्राणियों को आत्मवत् समझ कर किसी भी प्राणी के साथ कभी वैर नहीं करता ॥४८॥

स्थिरानीराग्निवायूनां वृक्षबीजतृणझिनाम् ।

अस्ति जीवत्व मेतेषां शरीराणि पृथक् पृथक् ॥४९॥

भावार्थ—हे मुनि । पृथ्वी, अप, तेज, वायु, तथा वृक्ष, बीज सम्पूर्ण वनस्पतियों में जीव की सत्ता है और इनका शरीर एक दूसरे से पृथक् है ॥४९॥

सर्वसारोपदेशानामेष सारो निगद्यते ।

अहिंसापरमो धर्मो नातः परतरं क्वचित् ॥५०॥

भावार्थ—हे मुनि । सब सार उपदेशों का एकमात्र यही सार है कि अहिंसा ही परम धर्म है इस से बढ़ कर और कुछ नहीं है ॥५०॥

नानीत्याऽदुर्कृत्येषा त्वहिंसा मयकृतवत् ।

अतः कापुरुषा सौम्यः । कथु मर्हा न तू मरुत् ॥५१॥

भावार्थ—हे सौम्य । अमीति से मयकृत होने अहिंसा नहीं सिखाती । अतः अम्याप से मयकृत होने वाले कथर पुरुष अहिंसा का पालन नहीं कर सकते ॥५१॥

अहिंसामूष्या सत्यं सत्यं चासौख्यं वधः ।

अप्रियं लुप्य मप्येवं न न बाध्यं मुनि गौतम । ॥५२॥

भावार्थ—हे गौतम । अहिंसा का मूषक सत्य है और विचार कर बोझा तथा बचन ही सत्य है । अतः अप्रिय सत्य कभी नहीं बोझना चाहिए ॥५२॥

कस्याम्बिदप्यवस्थायां हेसिकं नामृतं वदेत् ।

तथा च बाह्येभ्यान्ये हिस्वेन शास्त्रं सम्पद्य ॥५३॥

भावार्थ—हे मुनि । किसी भी अवस्था में हिंसाकारी असत्य नहीं बोलना चाहिए तथा ऐसा असत्य बोलने की किसी को प्रेरणा भी नहीं देनी चाहिए ॥५३॥

सीमितं परिपूर्णञ्च तथाऽसंदिग्धकं वचः ।

स्पष्टानुभूतिसंयुक्तं वाच्यं शश्वच्च सन्मते ! ॥५४॥

भावार्थ—हे सुमति । सीमित परिपूर्ण, सन्देह-रहित वचन
पूरे अनुभव के अनन्तर बोलना चाहिए ॥५४॥

स्वयं धीरः परिज्ञाय युरोर्वाधीत्य सन्ततम् ।

हितोपदेशनं दद्यात् निन्द्यं नाचारमाचरेत् ॥५५॥

भावार्थ—हे मुनि । धैर्यशाली मनुष्य को चाहिए कि सोच
कर अथवा गुरुजनों से समझ कर हित का उपदेश दे । कभी
दूषित आचरण नहीं करना चाहिये ॥५५॥

साधकैर्मानवैर्हेयो निष्प्रमाणः परिग्रहः ।

चर्द्ध्यत्येष लोभं हि नरकपीडाकरं परम् ॥५६॥

भावार्थ—हे गौतम । साधक, पुरुष को प्रमाण रहित परिग्रह
अर्थात् वस्तुसंग्रह का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह
परिग्रह नरक आदि की महान् पीडाओं को देने वाले लोभ को
बढ़ाता है ॥५६॥

कचिद्वस्तुनि सम्मोह एव सौम्य ! परिग्रहः ।

धर्मोपकरणं नैव ज्ञेयं तस्य विशेषणम् ॥५७॥

भावार्थ—हे सौम्य । किसी भी वस्तु में मोह करना ही परिग्रह
कहलाता है । धर्म के उपकरणों में लोभ और मोह नहीं होता, इस
लिये वे परिग्रह नहीं हैं ॥५७॥

द्विसौव सर्गपापानां, कर्मणा श्रेष्ठ मोक्षकम् ।

रोमासां रोगरामरथ सोमाः सर्वगुह्यत ॥५८॥

माधार्थ—हे मुनि । सब पापों का गुरु द्विसा है तथा सब कर्मों का गुरु श्रेष्ठ का मोक्ष है । इसी भाँति परमा सब रोगों का दवा है और सोम इन सब का गुरु है ॥५८॥

दुरितानां प्रसहिंसा, सोमस्तेषां तथा पिता ।

द्राव्यपत्तौ परिस्थान्यौ, मेघाविन् । सौम्य सम्पद्ये ॥५९॥

माधार्थ—हे बुद्धिमान् । द्विसा समस्त पापों की जननी है और सोम सब पापों का बाप है । अतः मुक्त की प्राप्ति के लिये ये दोनों ही छोड़ देने चाहिये ॥५९॥

सोमाविष्टं मनो मेघं विनष्टि प्राशिसौम्यवम् ।

भायते बुद्धिबैरुह्यं तस्याम्लोर्म परित्यजेत् ॥६०॥

माधार्थ—हे मुनि । सोमी मन समस्त प्राक्षिणों का सुख देने वाले भालम्ब से बनाव हो जाता है । सोम से बुद्धि में विकलता का काशी है । अतः सोम का परित्याग कर देना चाहिये ॥६०॥

सोमो सुह्यं जनं कृत्वा प्रापयत्यथ सर्वदा ।

करोत्यनर्थकृत्याय लोकद्विष्य दृष्टिाम् ॥६१॥

माधार्थ—हे सोम्य । सोम मनुष्य को लाजभी बना कर संसार में घटकता है और अनर्थ कर्मों के लिये लोकद्विषि को दृष्टि कर देता है ॥६१॥

संसृतौ यो जनोवाञ्छेत् स्थायिकानन्दं कन्दनम् ।

लोभं हित्वा स धर्मज्ञः सन्तोषासेवनं श्रयेत् ॥६२॥

भावार्थ—हे गौतम । ससार में जो मनुष्य स्थायी आनन्द के समूह को चाहता हो, वह धर्मज्ञ, लोभ को छोड़ कर सन्तोष का आश्रय ग्रहण करे ॥६२॥

सन्तोषे सदनं श्रीणां चिरस्थित्या सुशोभते ।

यदधिष्ठाय जीवोऽयं महानन्दं सम्पद्यते ॥६३॥

भावार्थ—हे मुनि, सन्तोष में लक्ष्मी का चिरन्तर निवास है, जिस में निवास कर के यह जीव परम आनन्द को भोगता है ॥६३॥

यन्लोके लोकते किञ्चित् सौम्य ! स्वाभाविकं सुखम् ।

तस्य मूलं विजानीहि सन्तोषः परमं धनम् ॥६४॥

भावार्थ—हे सौम्य । ससार में जो स्वाभाविक सुख दृष्टिगोचर होता है, उसके मूल परम धन सन्तोष को ही जानिये ॥६४॥

मनसो येन चाञ्चल्य सयमेन वशीकृतम् ।

स एव सौम्य ! शुद्धस्य सन्तोपस्यैकं साधकः ॥६५॥

भावार्थ—हे सौम्य । जिसने संयम के द्वारा मन की चञ्चलता को वश में कर लिया है, वही सत्पुरुष एकमात्र सन्तोष का साधक है ॥६५॥

दुर्दम्पारिमनो येन नीतं बन्दीष वरयणाम् ।

सच संसेवितं सर्वं सन्तोषराष्ट्रनायकः ॥६६॥

माधव—हे यशोवर्मा ! जिसने मनस्वी दुर्दम्प राष्ट्र को बन्दी की भाँति बरा में कर लिया है वही पुरुष सब के द्वारा पूजित सन्तोष-राष्ट्र का नायक है ॥६६॥

विलासीर्द मनो योमि भिन्निद्रियाणि विवञ्चनैः ।

प्रेरयित्वा सपान् बीथान्, पीडयत्येव सन्तप्तम् ॥६७॥

माधव—हे योगिन् ! यह विलासी मन इन्द्रियों को अपने प्रवचन द्वारा प्रेरित करके सब बीथों को दुर्दमा करता है ॥६७॥

अमेया अपलो नित्यं तथैव मुखं दुःखयोः ।

बन्धस्य मोक्ष मर्मस्य मनोमुखं महामते । ॥६८॥

माधव—हे महामते ! अमेया, अपरमेया, मुख दुःख और बन्ध मोक्ष इन सब का मूल कारण वह मन ही है ॥६८॥

अम्पासेन बशीभूतं मनोयास्यनुशासनम् ।

तदम्पासस्य संप्राप्तिं सदा सङ्ग्रेन आपते ॥६९॥

माधव—हे गौतम ! अम्पास द्वारा बशीभूत मन अनुरासन में जाता है और अम्पास की प्राप्ति साधुओं की सङ्गति से होती है ॥६९॥

मंसाराब्धि-निमग्नानां जनानां तारणे तरी ।

तोरणं मुक्ति लोकस्य संगतिः सुमते ! सताम् ॥७०॥

भावार्थ—हे सुमति । ससार सागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिये नाव के समान तारक, तथा मुक्तिलोक का प्रधान द्वार सज्जन पुरुषों की सङ्गति ही है ॥७०॥

दुर्वश्या मानसी वृत्तिः चञ्चला वेगितत्वतः ।

सतां सङ्गप्रभावेण योगीव स्थीयते चिरम् ॥७१॥

भावार्थ—हे गौतम । यह मानसी वृत्ति बड़ी चञ्चल और दुर्वश्य है । सत्सङ्गति के प्रभाव से यह योगियों के समान चिर-काल के लिये स्थिर हो जाती है ॥७१॥

सर्वज्ञानां रहस्यं यत् तदुक्तं ह्यत्र गौतम ! ।

एतत्सन्देश मादाय लोकोद्धाराय यत्यताम् ॥७२॥

भावार्थ—हे गौतम । सर्वज्ञों के द्वारा कथित जो रहस्य है वह मैंने तुम से कहा है । इस सन्देश को प्रहण करके लोक कल्याण का प्रयत्न करो ॥७२॥

ओं शमितिश्रीमत्कविरत्न-उपाध्यायश्रीअमृतमुनि- विरचिताया
श्रीमद्गौतमगीताया “धर्मतत्त्वयोगो नाम” प्रथमोऽध्याय

॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥

गौतम उवाच—

भोस्तुमिच्छामि सर्वम् । गार्हपत्यं धर्मयुक्तमम्

कृपया तस्य तन्मस्य क्रियतां सन्निरूपयम् ॥ १ ॥

भावार्थ— हे भगवान् । मैं गृहस्थ धर्म को सुतना चाहता हूँ
कृपया उसके कर्त्ता का निरूपण करके का अनुपम करिय ॥१॥

भगवानुवाच—

जगत्यां ये महात्मानः सम्भूता लोक हेतवे ।

तेषां सौम्यसुगार्हस्थ्यं पवित्राः जन्म भूमयः ॥ २ ॥

भावार्थ—हे सौम्य । ससार में जितनी भी विभूतिया उत्पन्न हुई हैं, उनकी पवित्र जन्मभूमिया गृहस्थाश्रम ही हैं ॥२॥

यथैवं भासते नित्ये ब्रह्मज्ञानेऽतिनिर्मले ।

तथा वच्मि गृहस्थानां धर्मतत्त्वं विशारद ! ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे विशारद । जैसा भी मेरे नित्य निर्मल, केवल ज्ञान में भासित हो रहा है उस शुद्ध गृहस्थ तत्त्व को कहता हूँ ॥ ३ ॥

गृह्णाति साधनं पूर्णं जीवनस्थिति पूरकम् ।

तद्गृहं, तत्र तिष्ठन्तो गृहस्थास्ते महामुने ! ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे महामुने । घरेलू जीवन-स्थिति के साधनों को ग्रहण करने वाले स्थान को 'गृह' करते हैं । जो उसमें रहते हैं उन्हें गृहस्थ कहते हैं ॥ ४ ॥

ब्रह्मकाले समुत्थाय सद्गृहस्थः सुसंस्कृतः ।

श्रद्धया सर्वतः पूर्वं परमेशं स्मरेत्सदा ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे मुनि । ब्रह्म मुहूर्त्त में उठकर, सस्कार-सहित सद्गृहस्थ को सर्वप्रथम परमात्मा का स्मरण करना चाहिये ॥५॥

शौचादिना विनिर्वर्त्य विवेकविधि पूर्वकम् ।

पुनर्यानि स्थितो धीमान् परेश स्तौति नित्यशः ॥ ६ ॥

भाषार्थ—हे मुनि । बुद्धिमत् गृहस्थ शौचादि कर्म से विवेक पूर्वक निवृत्त कर प्रभु का नित्य ध्यान करता है ॥ ६ ॥

शुचिर्स्समृप बाह्यान्तः समीपाद् गुरु सन्निधिम् ।

ध्यानावस्थित चित्तेन प्रशमेत्याह पण्डितम् ॥ ७ ॥

भाषार्थ—हे मुनि । कल्याणन्तर शुद्धि पूर्वक गुरु के चरणों में जाके धीर ध्यानपूर्वक गुरुचरण कमलों में प्रणम्य करे ॥ ७ ॥

निशम्योत्कृष्ट भावेन गुरोर्भाङ्गमिच्छन्वपि ।

नयना बीषिक्कवृत्तिं प्राप्नोऽभ्येति सर्वदा ॥ ८ ॥

भाषार्थ—हे मुनि । उत्कृष्टभाव से गुरुओं के सङ्गस्थित वचन सुन कर बुद्धिमत् गृहस्थ नीति-पूर्वक बीषिक्क वृत्ति की शोच करता है ॥ ८ ॥

सूयास्ततस्तत् पूर्वं भोज्यं शुद्ध च भोजनम् ।

कृत्वा सायन्तर्धमं स्मरन्नीशं प्वपित्यमिः ॥ ९ ॥

भाषार्थ—हे गौतम । मृषान्त दान से पढ़ाई की शुद्ध भोजन करना चाहिये । अतन्तर सायंकाळीन धर्म धर्म्य करके सत्पुरुष ईश्वर का स्मरण करता हुआ निर्मेय साधन करता है ॥ ९ ॥

सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं सौम्य ! दैनिकं कृत्यं मीरितम् ।

श्रूयतां शान्तचित्तेन किमप्यग्रे विवेचनम् ॥१०॥

भावार्थ—हे सौम्य । यह तो यहा पर, मैंने सूक्ष्म से सूक्ष्म दैनिक कृत्य कहा है । अब कुछ इससे आगे भी सुनो ॥ १० ॥

सद्गृहस्थः सदान्याय्या, मार्गं मेवावलम्बते ।

नहि याति कदाप्येष गर्हितेन पथा वृथा ॥११॥

भावार्थ—हे मुनि सद् गृहस्थ सदा न्यायमार्ग का ही अनुसरण करता है । वह कभी भी निन्दनीय व्यर्थ मार्ग पर नहीं चलता ॥ ११ ॥

पूज्यैः कौटुम्बिकैश्चैव वर्तते शिष्टतान्वितः ।

नह्यमद्रं कदाप्येष चिन्तयत्यन्य जन्मिनाम् ॥१२॥

भावार्थ—हे मुनि । यह सद्गृहस्थ, पूज्यजन और परिवार के सभी मनुष्यों से सभ्यता का वर्ताव करता है । कभी भी दूसरे प्राणियों का अनिष्ट नहीं सोचता ॥ १२ ॥

शिष्टाचारविहीनं च जीवनं देहधारिणाम् ।

सुखां, सौभाग्य कल्याणे, नाप्नुमहं कदाचन ॥१३॥

भावार्थ—हे मुनि । शिष्टाचार विहीन जीवन, सुख, सौभाग्य और कल्याण प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता ॥ १३ ॥

यस्मिन् गृहे न पूज्याना मादरास्यान्महासुने ।

नतपूगेर्द भवत्यत्र कसिसी पुष्पिसी क्वचिद् ॥१४॥

भावार्थ—हे महासुनि । जिस घर में पूज्य-पुरुषों का आदर नहीं होता वह घर कभी पूज्या पञ्चता नहीं ॥ १४ ॥

पितरौ बान्धवाः पुत्राः, चत्वारः सन्ति संसृती ।

गृहस्थस्याभयस्यैते मुख्यस्तम्भा महासुने ॥१५॥

भावार्थ—हे महासुने । माता पिता माई और पुत्र ये चार गृहस्थ भवन के मुख्य तम्भ हैं ॥ १५ ॥

वातिसम्बन्धिनः सर्वे मित्रास्पादि स्तथापरे ।

सज्जनोक्ता गृहस्थस्य नयेनैवे सुख प्रदा ॥१६॥

अर्थ—हे गृहस्थ । वाति सम्बन्धी मित्र आदि सब गृहस्थ के सहायक अङ्ग हैं । इन सब के मित्र-पूर्वक रहने से सुख प्राप्त होता है ॥ १६ ॥

सासनं पासनं चैव सन्ततोः शिष्टं शिष्यसम ।

पितृभिरकारणीयं तन् कर्त्तव्यं च विरोधतः ॥१७॥

अर्थ—हे मुनि । माता पिता को अपनी सम्मान का सासन पासन और शिष्टशिष्य विरोध प्रकार से करना और कराना चाहिये ॥ १७ ॥

सन्ततिर्यस्य मूर्खा स्याद् गृहस्थस्य विचक्षण ।

कीर्त्तेरभ्युदयात्तस्य पातो भवति नित्येशः ॥१८॥

भावार्थ— हे विचक्षण । जिसकी सन्तान मूर्ख होती है, उसकी कीर्त्ति और उन्नति का पतन हो जाता है ॥ १८ ॥

पित्रादि पुण्यलोकानां शासने दत्तमानसाः ।

भवन्ति सम्यसन्ताना अन्वयोन्नति कारकाः ॥१९॥

भावार्थ— हे मुनि । माता पिता और पूज्य पुरुषों के शासन में रहने वाली सन्तान, वश की उन्नति करने वाली होती है ॥ १९ ॥

जीविकोपार्जनारिक्तः समयो धर्म संग्रहे ।

व्यतीतव्यो महाभाग ! गृहस्थैरुदयैर्षिभिः ॥२०॥

भावार्थ— हे महाभाग । उन्नति के इच्छुक गृहस्थों को, जीविका उपार्जन से अतिरिक्त समय को धर्म संग्रह में व्यतीत करना चाहिये ॥ २० ॥

गृहस्थो गेहिधर्मस्य पालनं न करोति यः ।

स्वकर्तव्य वहिर्भूतः पतति न्याय मार्गतः ॥२१॥

भावार्थ— हे मुनि । जो घर में रहता हुआ, गृहस्थ के कर्तव्य का पालन नहीं करता वह न्याय मार्ग से गिर जाता है ॥ २१ ॥

आत्मशक्त्यनुसारेण साहाय्यमन्यदेहिनाम् ।

कर्तव्यमिति सुज्ञानी कर्तव्यं परमं मुनेः ॥२२॥

भावार्थ—हे मुनि । अपनी शक्ति के अनुसार अन्य पुरुषों की प्रेक्षा करना सुख-पुरुषों का परम कर्तव्य है ॥२२॥

वनजनादिपर्यर्थाणां गर्वस्त्वै—भयावहः ।

प्रतिकृत्य मनुष्येण सुहृत्सन्तानुसारतः ॥२३॥

भावार्थ—हे मुनि । वन जग आदि वस्तुओं का घमंड भयानक है वह प्रत्येक कावै सुहृद प्रकृत से करना चाहिये ॥ २३ ॥

कृपायान् पर सम्परो रीर्ष्याभार्य त्यजन्ति ये ।

निन्दां मात्सर्यदोषवा स एवात्र वरानराः ॥२४॥

भावार्थ—हे मुनि । कृपा परसम्पत्ति से ईर्ष्या, निन्दा और मात्सर्य दोष को इनका त्याग करते हैं वे ही तीव्र पुरुष हैं ॥२४॥

सर्वानन्दे निजानन्दं गेहिनोऽमुमचन्ति ये ।

स एव सुख सम्परोः धर्मस्य चापिस्वरितः ॥२५॥

भावार्थ—हे मुनि । जो दूसरों के सुख में अपना सुख समझते हैं वे ही गुरुत्व सुख सम्पत्ति और धर्म के अभिप्रेती हैं ॥२५॥

ममास्त्येवमतः सत्यं यस्य नास्तीतिचेतना ।

यत्सत्यं तन्ममास्त्येव स प्राज्ञः स विचक्षणः ॥२६॥

भावार्थ—हे मुनि । यह मेरा है अतः सत्य है जिसकी ऐसी बुद्धि नहीं है और जो सत्य है वह मेरा है ऐसी बुद्धि है, वही प्राज्ञ और विचक्षण है ॥२६॥

यत्र स्त्री पुरुषौ प्रीत्या सन्तिष्ठेते महामुने !

तद्गृहं स्वर्ग-संवासो लक्ष्मीक्रीडास्थलं तथा ॥२७॥

भावार्थ—हे महामुनि । जिस घर में स्त्री-पुरुष दोनों प्रेम से रहते हैं, वह घर स्वर्ग का निवास स्थान है और लक्ष्मी का क्रीडा स्थल है ॥२७॥

सर्वविश्वात्म भावत्वं समौदार्यं समुन्नतम् ।

सङ्कीर्णत्वस्य सन्त्याग उत्तमानां सुलक्षणम् ॥२८॥

भावार्थ—हे मुनि । सर्व विश्व में आत्मभाव रखना ही उन्नत उदारता है । सङ्कीर्णता का परित्याग करना उत्तम पुरुषों का लक्षण है ॥२८॥

राष्ट्रं विश्वाम् पात्रत्वं ममुपास्य सुमेहिभिः ।

स्वग्रामपत्तनादीनां न सह्यः स्यान्निरादरः ॥२९॥

भावार्थ - हे मुनि । प्रत्येक गृहस्थ को, राष्ट्र के प्रति विश्वास पात्र होना चाहिये । अपने ग्राम शहर आदि का निरादर भी नहीं सहन करना चाहिये ॥२९॥

गौतम उवाच —

ब्रह्मानिधानि सर्वत्र ! विधयानि सुगोहिमिः ।

तत्सर्वं भोक्तुमिच्छामि शोककण्ठ्याय हेतवे ॥३०॥

माध्वार्थ—हे सर्वत्र ! गृहस्थों के पारंगत करने योग्य किछेप क्त
कितने हैं ? शोक-कण्ठ्याय के लिये मैं उन्हें सुनना चाहता
हूँ ॥३०॥

भगवानुवाच—

इन्द्रयात्मव्रतं तत्र पञ्चकाशुव्रतं मुने !

पतु शिवा गुह्येजीशि कपशो बन्ध्य उच्छ्रण ॥३१॥

माध्वार्थ—हे मुनि ! गृहस्थ के १२ व्रत होते हैं उनमें २ अणुव्रत
४ शिवाव्रत और ६ गुह्यव्रत होते हैं । कम से कम कम व्याख्यान
सुनो ॥३१॥

रक्षया सर्वे तमाप्यत्र स्पृष्टा जीवा विशेषतः ।

स्पृष्ट हिंसा परित्यागः प्रथमं व्रतं सुचमम् ॥३२॥

माध्वार्थ—हे मुनि ! वेसे दो सभी जीव रक्षा के बोध्य हैं परन्तु
गृहस्थ को स्पृष्ट जीवों की विशेष रक्षा करनी चाहिये । वह 'स्पृष्ट
हिंसा परित्याग' नामक प्रथम व्रतम् व्रत है ॥३२॥

बन्धोबधस्थथा छेदघातिमारो महापनः ।

मक्रपानान्तरायं च माघे पञ्चातिचारकाः ॥३३॥

माध्वार्थ—हे महापना । बन्ध बध, छेदन, घातिमार मल
पानान्तराय से प्रथम व्रत के पाँच अतिचार हैं ॥३३॥

वन्धो वन्धो वधो घातः छेदोऽङ्गस्य विभेदनम् ।

बहुभारोऽतिभारत्वं भोज्यविघ्नश्च पञ्चमे ॥३४॥

भावार्थ—हे गौतम । जीवों को दुष्टता से बान्धना बन्ध कहलाता है, घात करना वध कहलाता है, अङ्ग का छेदन करना छेद कहलाता है, बहुत भार लादना अतिभार कहलाता है और भोजन पानी में विघ्न करना भक्तपान अन्तराय कहलाता है ॥३४॥

पूर्णसत्यां सदा सेव्यां तत्राप्येतद्विशेषतः ।

स्थूलासत्य परित्यागो द्वितीय मित्युगुव्रतम् ॥३५॥

भावार्थ—हे मुनि । पूर्ण सत्य का सदा सेवन करना चाहिये अशक्तदशा में स्थूल असत्य परित्याग व्रत का तो अवश्य ही पालन करना चाहिये ॥३५॥

दोषारोपोरहस्योक्तिःस्वदारा मन्त्र भेदनम् ।

मृपाशिक्षा मृपालेखो द्वितीयस्यातिचारकाः ॥३६॥

भावार्थ—हे मुनि । दोषारोप, रहस्योक्ति स्वदार मन्त्र भेद, मृपाशिक्षा, मृपालेख ये दूसरे अणुव्रत के पाञ्च-अतिचार हैं ॥३६॥

दोषारोपः कलङ्के स्याद्रहस्योक्तिरहश्च्युते ।

स्वपत्न्याःमन्त्रणा भेदे स्वदारा मन्त्रभेदनम् ॥३७॥

भावार्थ—हे गौतम । दूसरे पर झूठा कलङ्क लगाना दोषारोप दूसरे का रहस्य खोलना रहस्योक्ति, अपनी स्त्री की गुप्त बात प्रकट करना स्वदार-मन्त्र भेद कहलाता है ॥३७॥

मिथ्योपदेशनेसौम्य ! मृषा शिषेति मुन्यत ।

शूट सेवक्रियायांतु मृषालेखार्थसङ्गतिः ॥३८॥

माध्वार्थ—हे सौम्य ! मूठ का चपदेश देने को मृषाशिक्षा और शूटलेखन क्रिया को मृषा लेख कहते हैं ॥३८॥

स्तेर्यं सर्वविषं देवं तत्राप्येतद्विशेषतः ।

स्वृक्षादयः परिस्थायस्तृतीय मित्यष्टप्रकम् ॥३९॥

माध्वार्थ—हे मुनि ! सब प्रकार की चोरी सर्वथा स्वाम्य है, इस पर भी स्मृति अथवा परिस्थाय नामक तीसरे अष्टांग के विशेषतः पावन करना चाहिये ॥३९॥

स्तेनाहृत्य तद्योगो रान्यद्रपो मृषातुष्टा ।

पञ्चमो वस्तु सम्मिश्रस्तृतीयस्याविचारक्यः ॥४०॥

माध्वार्थ—हे गौतम ! स्तेनाहृत्य स्तेन प्रयोग उन्मह्येय मृषातुष्टा प्रस्तुतिम तीसरे अष्टांग के ये पांच अविचार हैं ॥४०॥

प्रथमधोरिताक्षने तद्योगःस्तेनयोगने ।

तृतीयो रान्य विद्रोहे मिथ्या लोभे मृषातुष्टा ॥४१॥

माध्वार्थ—हे गौतम ! चोखि वस्तु के भावान को स्तेनहृत्य चोर को सहायता देने को स्तेनयोग उन्मह्येय विद्रोह करने को उन्मह्येय और मूठी लीज को मृषातुष्टा कहते हैं ॥४१॥

अर्घ्यानर्घ्यपदार्थानां वस्तुमिश्रस्तुमेलने ।

तृतीयस्य व्रतस्यास्य गौतमेत्यर्थं योजना ॥४२॥

भावार्थ—हे गौतम । अल्प मूल्य और बहुमूल्य वस्तुओं के मेल को वस्तु मिश्र कहते हैं यह तीसरे अणुव्रत की अर्थ योजना है ॥४२॥

ब्रह्मचर्यं सदा सेव्यं तत्राप्येतद्विशेषतः ।

सौम्य स्वदार सन्तोषश्चतुर्थं मित्यणुव्रतम् ॥४३॥

भावार्थ—हे सौम्य । ब्रह्मचर्य व्रत का सदा पालन करना चाहिये । विशेष कर स्वदार सन्तोष नामक चौथे अणुव्रत का पालन करना चाहिये ॥४३॥

ऐत्वरिकागमो विद्वन्न गृहीतागमस्तथा ।

कामक्रीडा परोद्वाहो भोगातीहाऽस्य पञ्चकः ॥४४॥

भावार्थ—हे विद्वन् । ऐत्वरिकागम, अगृहीता गमन, कामक्रीड़ा, परोद्वाह, भोगातीहा ये पांच चौथे अणुव्रत के अतिचार हैं ॥४४॥

ऐत्वरिकागमस्यार्थो वाग्दत्तादि समागमः ।

अगृहीतागमस्यायं परिणीतेतरा रतिः ॥४५॥

भावार्थ—हे मुनि । वाग्दत्ता आदि के साथ समोग को ऐत्वरिकागम अपरिणीता के साथ रति को अगृहीतागम कहते हैं ॥४५॥

कायकीहेस्पनङ्गीया परोडाहोऽप्ययुक्तः ।

अस्पन्तमोग सिप्ता या मोगावीहेति गौतम ॥४६॥

मातार्थ—हे गौतम ! निम्न अङ्गों की कुबेष्टा को काम-कीड़ों
अनुचित विषय-सम्बन्ध को परोडाह और अस्पन्त मोग सिप्ता
का मोगावीह कहते हैं ॥४६॥

परिग्रहं समस्यान्यस्तथाप्यतद्विशेषतः ।

वस्तु मयादनं मद्रः । पञ्चममित्यष्टुव्रतम् ॥४७॥

मातार्थ—हे मद्र ! परिग्रह समथा त्याग्य है पर गृहस्थ को
विशेष कर के वस्तु मर्षा का नामक पात्रों अष्टुव्रत का अवश्य
पालन करना चाहिये ॥४७॥

क्षेत्रिकं स्वेतहेरियं धान्यं च दास्य दासिकं ।

क्षुप्यवातव मित्यसे पञ्चमस्याति चारुः ॥४८॥

मातार्थ—हे मुनि ! क्षेत्रिक स्वेतहेरिय धान्य-दास्य
दासिक और क्षुप्य वातव ये पात्र पात्रम अष्टुव्रत के अतिचार
हैं ॥४८॥

एतस्पञ्चाति चाराणां मर्षादोन्मूलनं मुने ।

पञ्चमाष्टुव्रतस्यायं पूर्वार्थोहि विनिश्चतः ॥४९॥

मातार्थ—हे मुनि ! इस पञ्चम व्रत के पात्र अतिचारी की
मर्षा का उन्मूलन करना ही इन पात्र अतिचारी का अर्थ है ॥४९॥

गतिर्मर्यादयायुक्ता मर्यादोद्गमनं मुने ।

चतुःशिखाव्रतेवेतत् प्रथमं दिग्ब्रतं शुभम् ॥५०॥

भावार्थ—हे मुनि । सय दिशाओं में मर्यादा रहित गमन करना मर्यादोद्गमन नामक चार शिखाव्रतों में प्रथम दिग्ब्रत है ॥५०॥

उर्ध्वाधस्तिर्यगित्यामां प्रमाणस्य व्यतिक्रमः ।

क्षेत्रवृद्धिश्च वैस्मृत्यमेते पञ्चातिचारकाः ॥५१॥

भावार्थ—हे मुनि । ऊँची, नीची तिरछी तीनों दिशाओं के प्रमाण का व्यतिक्रम, नियमित क्षेत्र से अधिक क्षेत्र बढ़ाना और दिशानियम की विस्मृति ये छठे दिग्ब्रत के पाञ्च अतिचार हैं ॥५१॥

समर्यादमत्र स्थानां भोगोपभोग वस्तुषु ।

एतद् भोगोपभोगाख्यं द्वितीयं शिखण व्रतम् ॥५२॥

भावार्थ—हे मुनि । भोगोपभोग वस्तुओं में मर्यादा पूर्वक रहना, दूसरा भोगोपभोग नामक शिखाव्रत है ॥५२॥

सचिर्चा तत्प्रवद्धं च, त्वपक्वं दुर्विपाचितम् ।

तुच्छभोज्यं च पञ्चैते व्रतस्यास्यातिचारकाः ॥५३॥

भावार्थ—हे मुनि । प्रमाण रहित सचित्त वस्तु का सेवन 'सचित्त', सचित्त अचित्त मिली वस्तु का सेवन 'तत्प्रतिवद्ध' अथ पकी वस्तु का सेवन 'अपक्व', अच्छी तरह न पकी हुई वस्तु का सेवन 'दुर्विपाचित' और खाने में थोड़ी आवे और फेंकी अधिक जावे, वह तुच्छ भोज्य कहलाता है ये दूसरे शिखा व्रत के पाञ्च अतिचार हैं ॥५३॥

प्रयोजनेन यो वण्डः सोऽर्थं वण्डः समुत्पद्यते ।

अनर्थवण्ड-संस्थागः प्रतः सौम्याष्टमं शुभम् ॥५४॥

भाषार्थ—हे मुनि । प्रयोजन से जो वण्ड दिया जाता है उसे प्रतः वण्ड कहते हैं । अतः अनर्थ वण्ड त्याग कर यह आठवाँ मत है ॥५४॥

कन्दर्पबाधः कौतुक्यं मौक्त्यं व्यर्थं संशयः ।

असमीच्याधिकारश्च प्रतःस्यात्प्राति चारक्यः ॥५५॥

भाषार्थ—हे मुनि । कर्मोत्पादक कथा-कन्दर्प, कौतुक अथवा वाक्य-कौतुक्य, असम्बन्ध वचन मौक्त्यं मोहोपमोह की दृष्टियों का व्यर्थ संशय और बिना विचारे कर्म करना असमीच्याधिकार कहलाता है । ये आठवें अनर्थ वण्ड मत के पाँच अधिकार हैं ॥५५॥

सर्वबीजेषु साम्यत्वं रागादेषादि वर्जितम् ।

निवाद्यानन्द सन्दोहं प्रतः सामायिकं मुने ॥५६॥

भाषार्थ—हे गौतम । सब बीजों पर रागादेषादि वर्जित समभाव रखना ही निर्वाण के आनन्द को देने वाला सामयिक मत नाम का चौथा मिश्रण है ॥५६॥

यथाविधं प्रतः कार्यं शुद्धं स्थाने रहः स्थितम् ।

पूतमात्रैःसमाश्रुतः सर्वकन्याश्च कारकम् ॥५७॥

भाषार्थ—हे गौतम । यथाविधं प्रतः कार्यं शुद्धं स्थान में बैठकर यथाविधि सामयिक मत का पालन करना चाहिये । जो सब का कल्याण करने वाला है ॥५७॥

मनोवाक्काययोगानां दुष्प्रणिधारणं मुने ।

परीभावोऽनवस्थानं वृतस्यास्यातिचारकाः ॥५८॥

भावार्थ—हे मुनि । मन वचन काया का दुष्प्रणिधान, सामायिक पूर्ण होने से पहले पारण तथा सामायिक की विस्मृति ये पाञ्च/अतिचार चौथे शिक्षाव्रत रूप सामायिक व्रत के हैं ॥५८॥

दिग्वृतस्यावधौ भद्र, संचेपेणाभिवर्चनम् ।

शिक्षादिज्ञाप्रदञ्चैतद्देशावकाशिक व्रतम् ॥५९॥

भावार्थ—हे भद्र । दिग्व्रत की सीमा में अति संचेप से चलना, परम शिक्षाप्रद, देशावकाशिक नामक पहला गुण व्रत है ॥५९॥

शब्दरूपानुपातौ च प्रेष्ययोगानयौ तथा ।

पुद्गलक्षेपणं चैते वृतस्यास्यातिचारकाः ॥६०॥

भावार्थ—हे मुनि । वचन से कहकर परिमाणित देश से बाहर कार्य कराना शब्दानुपात, क्षेत्र से बाहर अभिप्राय समझाने के लिये अङ्ग संचालन रूपानुपात, मर्यादित सीमा से बाहर किसी को भेजना प्रेष्ययोग, मर्यादित सीमा से बाहर की वस्तु मगाना आनय, ककर आदि फेंककर कार्य कराना पुद्गलक्षेपण होता है । ये दशवें देशावकाशिक व्रत के पाञ्च अतिचार हैं ॥६०॥

सर्वाहार परित्यागैरात्मनः परिपोषणम् ।

सुवृतं सदनुष्ठानं तत्प्रतिपूर्णपौषधम् ॥६१॥

भावार्थ—हे मुनि । सब आहारों का परित्याग करके आत्मा का पोषण करने वाला सुन्दर अनुष्ठान प्रतिपूर्ण पौषध व्रत कहलाता है ॥६१॥

दुर्दृष्टाऽप्रेक्षिते भविः दुर्भाविताऽप्रभाविताः ।

शय्यादि वस्तुमूत्रादौ न वृत्तस्य सुपास्तनम् ॥६२॥

भाषार्थ—हे मन्त्र । अप्रेक्षित दुष्प्रेक्षित भावों से अप्रमर्शित दुष्प्रमर्शित भावों से शय्यादि वस्तु तथा स्थान का प्रयत्न करना और पौष्टिक अन्न का बीज्य प्रयत्न से पावन न करना ॥६२॥

दुर्दृष्टा प्रेक्षितैर्भाव दुर्भाविताऽप्रभाविताः ।

उन्वारादि परिभाषो वृत्तस्यास्पाति चारकाः ॥६३॥

भाषार्थ—हे मुनि । अप्रेक्षित और दुष्प्रेक्षित भावों से तथा अप्रमर्शित दुष्प्रमर्शित भावों से उन्वारादि का परित्याग करना ये व्याख्येय अन्न के पात्र अतिचार हैं ॥ (युष्म) ॥६३॥

अतिषादअपानादेः हृम्यस्त्वेन समर्पणम् ।

निर्मलं मूत्रसामूलमतिषि जतमित्यदः ॥६४॥

भाषार्थ—हे मुनि । सम्यक् प्रयत्न से अतिषिषों को अन्न आदि का दान करना निर्मल मूत्रों का मूल अतिषिष्य कहलाता है ॥६४॥

सुचिताञ्छादनयोगौ मात्सर्यं कालसंक्रमाः ।

परस्पृश्यपदेशश्च शस्य पञ्चातिचारकाः ॥६५॥

भाषार्थ—हे मुनि । दूने योग्य आहार को सचित वस्तु से रचना सचित वस्तु के ऊपर रखना मात्सर्य भाव से दान देना आहार दान के अन्न को उल्लापन करना और दूसरे से दान बिज्ञाना ये व्याख्येय अन्न के पात्र अतिचार हैं ॥६५॥

अतिक्रमो व्यतिक्रमः चातिचारो ह्यनाचारः ।

व्रतानि सर्वरूपाणि दोषायन्ते चतुर्विधैः ॥६६॥

—भावार्थ—हे मुनि । अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार इन चार प्रकारों से सब प्रकार के व्रत दूषित होते हैं ॥६६॥

प्राप्नुवन्ति महा कष्टं व्रतभङ्गाभिधायिनः ।

अतोमद्राभिलाषिभ्यः पालनीयं व्रतं शुभम् ॥६७॥

भावार्थ—हे मद्र । व्रतों को भङ्ग करने वाले मनुष्य महान् कष्ट पाते हैं । अतः कल्याण के अभिलाषियों को सदा शुभ व्रतों का पालन करना चाहिये ॥६७॥

स्वर्गाय मर्त्य लोकाय मृत्यवे जीवनाय च ।

भोगाय स्वात्मनःसिद्धि रूपाद्विव्रत पालनम् ॥६८॥

भावार्थ—हे मद्र । स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से, नरलोक की इच्छा से मृत्यु की इच्छा से जीवन की इच्छा तथा भोग प्राप्ति की इच्छा से किया गया व्रत पालन आत्मा की सिद्धि को रोकता है ॥६८॥

यथा शक्यं ग्रहीतं यत् व्रतं पूर्णं विधानतः ।

पूर्णतः पालनीयं तत् कायेन मनसा गिरा ॥६९॥

भावार्थ—हे मद्र । अपनी शक्ति के अनुसार नियम से धारण किये गए व्रत का मन वचन काया से पूर्णतः पालन करना चाहिए ॥६९॥

पाप कारस्तु संसारे प्राप्यते पापिनः पदम् ।

मृतस्योच्छेदको यो ना महापापी स उच्यते ॥७॥

भावार्थ—हे मुनि । पाप करने वाला समुप्य हो संसार में पापी कहा जाता है, परन्तु जो महान् किम् मृत का लक्षण करण है वह मृत्युप्य महापापी कहा जाता है ॥७॥

ॐ शमिति श्रीमत् कविरत्न-उपाध्याय धर्मूत मुनि
विरचितायां श्री मण्डूक्यगीतायां 'शृङ्खलधर्म
योगो नाम' द्वितीयोऽध्यायः ।

॥ तृतीयोऽध्यायः ॥

भगवानुवाच—

साध्नोति परं साध्यं तपश्चर्यादि साधनैः ।

साधकस्तत्त्व मर्मज्ञः “साधु” रित्यभिधीयते ॥ १ ॥

भावार्थ—हे मुनि । जो तपश्चर्यादि साधनों से परम साध्य की साधना करता है वही तत्त्व मर्मज्ञ साधक—साधु कहलाता है ॥ १ ॥

साधुषर्षो द्विषा सौम्य स्वविर-अिनकम्पितः ।

स्वविर कम्पिसाधूना विमशं प्रामिषीयते ॥ २ ॥

भावार्थ—हे सौम्य । साधु धर्म हो प्रकार का है । स्वविर और अिन कम्पी । सर्व प्रथम स्वविरकम्पी मुनियों का विमान करते हैं ॥ २ ॥

अहिंसा सस्य मस्त्यं ब्रह्मचर्या परिग्रही ।

पञ्च महाव्रतानीति पास्तयन्त्यनिशं मुने ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे मुनि । स्वविर कम्पि-साधु अहिंसा सस्य अश्वीय ब्रह्मचर्य और अपरिमाद इन पाञ्च महा व्रतों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं ॥ ३ ॥

प्रहीतं वाङ्मनःकायैः कृतेन कारितेन च ।

समयनेन तत्त्वज्ञ यद्वृत्तं तद्वदा व्रतम् ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे तत्त्वज्ञ । कृत कारित अनुमोदन पूर्वक मन वचन वाङ्म से जो जो तत्त्व ज्ञान किया जाता है उसे महा व्रत करते हैं ॥ ४ ॥

इर्यामापैयशा दान-निषेपोऽस्मर्ग नापिकान् ।

सोपायन्ति च पञ्चैतान् समिती रपि निस्पश ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे मुनि । वे साधु इर्यां समिति माया समिति एवञ्च समिति आत्मा माया निषेयशा समिति और अस्मर्ग समिति इन पाञ्चों समितियों का पूर्णरूप से संरक्षण करते हैं ॥ ५ ॥

क्षुतृप्शीतोष्णदुर्दशमशकाचैल्यकाऽरति, ।
 नारीचर्या निषद्याख्य-शय्याऽक्रोशवधानिच, ॥
 याचनालाभ संरोग-तृणस्पर्शमलान्यपि, ।
 सुसत्कार पुरस्कार प्रज्ञाऽज्ञानानि दर्शनम्, ॥
 एतेषां परिसोढारो वोढारो गुण-सहतेः ।
 शास्त्रावगाहनासक्ताः साधवो मुनि सत्तम !
 (त्रिगमम्) ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे मुनि सत्तम । क्षुधा, २ तृषा ३ शीत ४ उष्ण
 ५ दशमशक ६ अचेल ७ अरति ८ स्त्री ९ चर्या १० निषद्या ११
 शय्या १२ आक्रोश १३ वध १४ याचना १५ अलाभ १६ रोग
 १७ तृण स्पर्श १८ मल १९ सत्कार पुरस्कार २० प्रज्ञा २१ अज्ञान
 २२ दर्शन, इन २२ परिपहों के सहन करने वाले, और महान् गुणों
 के धारी परम शास्त्राभ्यासी मुनि राज होते हैं ॥ ६ ॥

गौतम उवाच—

श्रोतुमिच्छामि साधूना ममीषां नियमान् प्रभो ।
 मुनिधर्मस्य येनात्र वोढो भवतु भूतले ॥ ७ ॥

भावार्थ—हे प्रभो । मैं इन साधुओं के नियमों को सुनना
 चाहता हूँ । जिससे ससार में, मुनि धर्म का ज्ञान हो ॥ ७ ॥

मगधानुवाच—

येनोत्तीर्ष्यस्व मापसा अनक देहपारिषा ।

१ हुनीनां, तस्य धर्मस्य व्याख्यानं वक्ष्ये सुन्दरं ॥ ८ ॥

माधार्प्य—हे गौतम ! जिसके द्वारा हमक देह धारी संसार से पार हुए है उस मुनि धर्म का व्याख्यान तुम्हें सुनाता हूँ ॥ ८ ॥

आत्मनि सद्य धर्मस्य समावेशाद्यु गौतम ।

सुखं कथं पुञ्जानां याप्सीषते हि साधुभिः ॥ ९ ॥

माधार्प्य—हे गौतम ! अपने जीवन में सहमरीचिका प्राप्त करने लिये वे साधुजन अपने स्वर के वाद्यों का सुखमकरते हैं ॥ ९ ॥

अक्षयशकटं यानानां सर्वेषां परिवर्जितम् ।

अटनञ्जोपदेशाय स्त्रीकुर्वन्त्यत्र सर्वदा ॥ १० ॥

माधार्प्य—हे मुनि ! अक्षय गाड़ी आदि सब सवारियों का त्याग करके मुनिजन इस संसार में उपदेश देने के लिये केवल ही प्रस्थ करते हैं ॥ १० ॥

मिथ्यावृत्तिश्च निर्दोषा धर्मधर्मप्रसाधिक्य ।

आदर्पिकटवाक्यानां शान्तिशीलं प्रतीरक्षम् ॥ ११ ॥

माधार्प्य—हे मुनि ! धर्म के धर्म की साधना करने वाली मिथ्या वृत्ति करते हुए मुनियोग कठोर पुरुषों के बड़ बचनों को शान्ति-पूर्वक सहन करते हैं ॥ ११ ॥

राजि रङ्गे दरिद्रे वा धनाढ्ये पूरुषे तथा ।

पण्डिते चालिशे चापिवर्त्तन्ते तेऽतिसाम्यतः ॥१२॥

भावार्थ—हे मुनि । वे मुनिराज, राजा, रङ्ग, धनी, निर्धन, पण्डित और मूर्ख सब को आत्मा की दृष्टि से समता पूर्वक देखते हैं ॥१२॥

निर्ग्रन्थाः भिक्षवश्चैव माहणाः श्रमणर्षयः ।

मुनयः पट्विधाः संज्ञाः साधुनां मुख्यतो मुने ॥१३॥

भावार्थ—हे महामते । निर्ग्रन्थ, भिक्षु, माहण, श्रमण, ऋषि और मुनि ये साधुओं के छ संज्ञा भेद हैं ॥१३॥

तत्त्वज्ञानिष्प्रामादास्तु ज्ञानज्योतिःसुदीपिताः ।

मोहाद्यग्रथिताः सन्तो निर्ग्रन्था मुनि गौतम ॥१४॥

भावार्थ—हे मुनि गौतम । तत्त्वज्ञ, निष्प्रमादी ज्ञान ज्योति से दीप्त मोह आदि की ग्रन्थियों से रहित साधु मुनि निर्ग्रन्थ कहलाते हैं ॥१४॥

भिक्षवो गतगर्वाश्च विनीताःविजितेन्द्रियाः ।

योगिनोऽध्यात्मविद्वान्सः पुद्गलज्ञानराजिताः ॥१५॥

भावार्थ—हे मुनि । निरभिमानी, विनीत, जितेन्द्रिय, योगी अध्यात्मिक विद्वान् और पुद्गल ज्ञान के ज्ञाता साधु मुनि भिक्षुक कहलाते हैं ॥१५॥

मनोवाक्कर्मयोगेषु पूर्वं कस्य समाधिता ।

मिथ्याशम्भविहीनास्तो माह्व्यासाधनो मुन ॥१६॥

माधव—हे मुनि । जिसका मन वचन और कर्मा एक रूप में आ गए हैं वे मिथ्याशास्त्र से विहोने साधु मुनिजन माह्व करवाते हैं ॥१६॥

अमस्तासन्ति बीतेहा निष्कपायाः विहारिणः ।

मैत्री-द्वेषादुदासीनाः विरक्तधौव निस्पृहा ॥१७॥

माधव—हे मुनि । इच्छा रहित कपाव रहित विचरण शक्ति मैत्री और द्वेष में कदासीन साधु मुनिजन अमस्त करवाते हैं ॥१७॥

सम दुःखसुखाधीराः क्षयः पूर्वं संयताः ।

ज्ञानध्यान प्रवीक्षाध पर निम्दनविन्मुता ॥१८॥

माधव—हे मुनि दुःख सुख में सम, वीर, पूर्व संयमी, ज्ञान ध्यान प्रवीक्षा परनिम्न से रहित साधुजन क्षयि करवाते हैं ॥१८॥

मन्तारः सत्यतत्त्वानां निर्ममत्वास्तपस्विनः ।

मनोजेतु महावीराः मुनयस्ते ह्यवि गौतम ॥१९॥

माधव—हे गौतम । सत्य तत्त्वों के ज्ञाता निर्ममत्व तपस्वी मन को जीतने वाले महावीर वीर साधुजन मुनि करवाते हैं ॥१९॥

मुखवस्त्रिकया युक्ता रजोहरण संयुताः ।

मितोपकरणाः मद्र १ श्वेतवस्त्रोपधारकाः ॥२०॥

भावार्थ—हे मद्र । साधु जन मुखवस्त्रिका और रजोहरण से युक्त तथा मर्यादित धर्मोपकरण धारी और श्वेत वस्त्रों से सुशोभित होते हैं ॥२०॥

दोषाऽदन्ति कदाचिन्नो प्राणैः कण्ठगतै रपि ।

सर्वरात्रे सुशान्तिस्थाः यथा वृक्षेपतत्रिणः ॥२१॥

भावार्थ—हे मुनि । साधु महात्मा मरणान्तिक कष्ट आने पर भी रात्रि में कुछ भी नहीं खाते । सारी रात्रि शान्त भाव से उसी प्रकार व्यतीत करते हैं जिस प्रकार कि पक्षीगण वृक्षों पर रात्रि को शान्त रहते हैं ॥२१॥

पादुकोपानहौ छत्रं ताम्बूलं केशवन्धनम् ।

उद्धर्त्तनाञ्जने स्नानं तेषां नार्हाणि गौतम ॥२२॥

भावार्थ—हे गौतम ! खड़ाऊ, जूता, छत्र, पान, केशवन्धन शरीर शोभा की सामग्री, अञ्जन और स्नान, साधुओं के लिये, ये कर्म वर्जित हैं ॥२२॥

धारयन्ति मुनि श्रेष्ठाः वस्तु मात्र मधातुकम् ।

पात्राण्यपिच काष्ठस्य मृन्मयानि सदा मुने ॥२३॥

भावार्थ—हे मुनि । श्रेष्ठ मुनिराज सम्पूर्ण धातुओं से रहित वस्तुओं को धारण करते हैं । अपने पास पात्र भी काठ अथवा मिट्टी के रखते हैं ॥२३॥

श्रुते प्रयोजनं साधु न यायादपि कुत्रचिद् ।

निम्नरथा गतिप्राप्तौ प्रक्ष्य युगामित्वा पराम् ॥२४॥

भाषार्थ—हे मुनि । बिना प्रयोजन साधु को कहीं नहीं जान्य चाहिये । यदि कारण-वश कहीं जान्य भी पड़े तो शरीर प्रमत्त परती को जाने देकरा हुआ, नीची दृष्टि से चल ॥२४॥

अन्यथा ब्रजतस्तस्य स्तुतनं जीवहिमनम् ।

शकुन्तलेपोऽवशा पादे दन्दशृङ्गादिर्दशनम् ॥२५॥

भाषार्थ—हे मुनि । बिना वैसे चलने से ठोकर काकर गिरना जीव की हिंसा, मम से वैरव्य अग्रह होना और हिंसक जानतुओं के काटने का मय होना है ॥२५॥

क्षुर्विषासु मापासु सस्पृगी र्व्यवहारगी ।

प्रयोन्या मुनिनाऽसत्या मिभादेया^१ च सर्वदा ॥२६॥

भाषार्थ—हे मुनि । चार प्रकार की मापार्यों में से साधुओं का सत्य और व्यवहार मापा का प्रयोग करना चाहिये और असत्य तथा मित्रमापा नहीं बोझनी चाहिये ॥२६॥

माप्यं हास्यवचो नापि, नाम्यास्यानवचो मुने ।

कान्ते हितं मित्रं सत्यं, मापेक्ष वञ्च वञ्चुसम् ॥२७॥

भाषार्थ—हे मुनि । साधु मुनिओं का किसी की हंसी नहीं खानी चाहिये और नहीं किसी पर झूठा कसह लगान्य चाहिये वरुक्त समवातुसार, हितकारी बोझ और अति मित्र सत्य वचन बाधना चाहिये ॥२७॥

धियाऽल्लोड्यवचःस्वान्ते वदेत्सम्यक् समाहितः ।

मनोविज्ञानहीनं यद्ददाति परमापदः ॥२८॥

भावार्थ—हे मुनि । मन और बुद्धि से सोचकर सावधानी से वचन बोलना चाहिये । क्योंकि, मनोविज्ञानहीन वचन परम आपत्तियों को जन्म देते हैं ॥२८॥

यमी सयमसिद्ध्यर्थं विभीताशून कलेवरे ।

भोज्यं विनान तद्रक्षा, विद्यातल्लम्बि साधनम् ॥२९॥

भावार्थ—हे मुनि । साधु पुरुष, समय की सिद्धि के लिये शरीर में प्राण धारण करे । भोजन के बिना उन प्राणों की रक्षा नहीं होती अतः विद्यावृत्ति ही भोजन का साधन है ॥२९॥

सुखादु नीरसंवाऽपि प्रासुकं याद्व जेमनम् ।

तस्मिन्नेव सुसन्तुष्टो यः स श्रेष्ठतमो मुनिः ॥३०॥

भावार्थ—हे मुनि । सुखाद, अथवा नीरस कैसा भी प्रासुक भोजन हो, उसी में सन्तुष्ट रहने वाला मुनि सर्वश्रेष्ठ कहलाता है ॥३०॥

अशेषंच हरित्कायं नम्पर्शन्ति सुसाधवः ।

मक्षणंतु कथंतेषां कत्तुमर्हाः महामते ॥३१॥

भावार्थ—हे महामति । साधु जन हरित्काय का स्पर्श भी नहीं करते, फिर उनका मक्षण तो कर ही कैसे सकते हैं ? ॥३१॥

छुत्थान्त्यै यमिसेवायै धनाय संप्रदाय वा ।

ईर्यायै बीकरषायै मिषामाचरतान्मुनिः ॥३२॥

माचार्य—हे मुनि ! पुष्पा की शान्ति के क्षिप्त साधु सेवा के लिये, धर्म पावन के क्षिप्त संनम मिर्चा के क्षिप्त ईर्ष्या समिति के क्षिप्त और बीज रक्षा के क्षिप्त इन छ' कार्यों से साधु भिक्षा ग्रहण करे ॥३२॥

स्र ह्यापगादीनां न पिबन्ति सचित्तवाः ।

प्रायुकम्बापि सवृद्धे मिषया सान्ति साधवाः ॥३३॥

माचार्य—हे मुनि ! साधुजन तपसाय कृपा, नदी आदि का सजीव जल नहीं पीते हैं और प्रायुक वृक्ष भी भिक्षा ग्रहण ग्रहण करते हैं ॥३३॥

आनीत मोक्षनं मद्रः । गुरु नाशय मञ्जिताः ।

समस्तैः साधुभिः सार्वं वृद्धीत सममास्तः ॥३४॥

माचार्य—हे मुनि ! कल्प रूप आहार का मण्डिपूर्ण गुरु के सम्मुख निवेदित करके, सब साधुओं के साथ सममान पूर्ण मोक्षण करे ॥३४॥

स्वकीयाय कृतं मोक्ष्यं, सर्वगृह्णाति योमुनिः ।

यमाद्या सोपकोमद्रः । धर्मा त्यास्यति स्वकम् ॥३५॥

माचार्य—हे मद्र ! अपने लिए बनाया गए आहार पानी को जो मुनि ग्रहण करता है । वह मेरी आज्ञा का शोषक है, और अपने आप की धर्म से परित्यक्त करता है ॥३५॥

मिच्छुर्मधुकरी वृत्त्या भोज्यं प्राप्य मितं मुने ।

'काले गव्यूति सीमायां युञ्जीतैतच्च भोजनम् ॥३६॥

भावार्थ—हे मुनि । मधुकरी वृत्ति से भोजन को प्राप्त करके, कालमर्यादा में तथा दो कोस की मर्यादा में, उसका प्रयोग करे ॥३६॥

मिच्छायाः यत्र यःकालो ग्रामेवा पत्तने मुने ।

तत्रतत्रोचिते काले मिच्छायै संव्रजेन्मुनिः ॥३७॥

भावार्थ—हे मुनि । जिस स्थान पर मिच्छा का जो काल हो उस स्थान पर उसी काल, मुनि मिच्छा को जाये ॥३७॥

वस्त्रैषणाऽपि कर्त्तव्या रीत्या वत्स ! सुशोभना ।

नसंचिन्वीत चासांसि,, कालमानाधिकानि च ॥३८॥

भावार्थ—हे वत्स । वस्त्र की याचना भी साधु को नियम-पूर्वक करनी चाहिये । काल और परिमाण से अधिक वस्त्रों का सग्रह साधु कदापि न करे ॥३८॥

स्थानाधिपाज्ञया स्थेयं, नारी-पश्वादि वर्जिते ।

सुस्थानेऽनाज्ञया भद्र, नाङ्गी कुर्यात्क्वचिद्गृहम् ॥३९॥

भावार्थ— हे भद्र ! साधु को, नियमानुसार, स्त्री आदि से रहित स्थान में, मालिक की आज्ञा से रहना चाहिये । बिना आज्ञा किसी भी स्थान को स्वीकार नहीं करना चाहिये ॥३९॥

अक्षरबं गतिः, स्त्रीणां साध्वीनां साधु-मन्दिरे ।

सतां सुखीं च, साध्वीनां मायासे नोचिता तथा ॥४॥

भाषार्थ—हे मुनि । जिना करण साधुओं के पास त्रियों का ज्ञान और साध्वियों के पास पुरुषों तथा साधुओं का ज्ञान पवित्र नहीं है ॥४॥

वर्षेऽधिकं चतुर्मासात्, स्थानं सतां न सङ्गतम् ।

अहेतुकोऽन्यकस्तीनो मासाद्वाप्तं परां नहि ॥४५॥

भाषार्थ—हे मुनि । एक वर्ष में चतुर्मास से अधिक, एक स्थान पर साधुओं का निवास नहीं करना चाहिये तथा अन्य आठ महीनों में भी, जिना करण एक मास से अधिक नहीं ठहरना चाहिये ॥४५॥

अबद्धं जलं सौम्यं निर्मलं कलुषायत ।

अतः साधुजनैः सम्यक् विहर्षणं सदा भूवि ॥४६॥

भाषार्थ—हे सौम्य । कम हुआ पानी जिस प्रकार कलुषित हो जाता है, उसी प्रकार साधु के एक स्थान पर अधिक ठहरने से दोष बढ़ता है । अतः साधुजनों को निरमलुषार विचरते ही रहना चाहिये ॥४६॥

दिशो गन्तुं मनर्हं रथत्, शास्त्राम्यासो परं तथा ।

इदं शेषं निजावस्था मेकस्थानेऽपियापयेत् ॥४७॥

भाषार्थ—हे मुनि । यदि कोई मुनि चलने में असमर्थ पीछे रहित—इदं हो तो वह अपनी शेष आयु को एक स्थान पर भी व्यतीत कर सकता है ॥४७॥

अम्बरादीनि वस्तूनि नोन्यसेद्यत्र कुत्रचित् ।

प्रमार्ज्य वीक्ष्य, निक्षेपो घटते यमिना मदा ॥४४॥

भावार्थ—हे मुनि । वस्त्र आदि वस्तुओं को मुनि इधर उधर न डाले । बल्कि जगह साफ करके, देख करके प्रत्येक वस्तु को यथास्थान रखे ॥४४॥

प्रातः सायं समुद्युक्तः, प्रतिलिखेद्यथाविधिः ।

वस्त्रादीनि समस्तानि संयमी, मुनि पुंगव ! ॥४५॥

भावार्थ—हे मुनि पुंगव । प्रातः और सायंकाल संयमी मुनि अपने सम्पूर्ण वस्त्र आदि की प्रतिलेखना करे ॥४५॥

खट्वादिके च पर्यङ्के, न शयीत सुसंयमी ।

शयीत भूमिशय्यायां पट्टे काष्ठमयेऽथवा ॥४६॥

भावार्थ—हे मुनि । साधु, खाट पलंग आदि पर शयन न करे, भूमि शय्या अथवा पट्टा आदि पर शयन करे ॥४६॥

निम्नोन्नते जनाकीर्णे सरंध्रे जनवर्त्मनि, ।

देवजन्तु समाविष्टे स्थाने न स्वमलं त्यजेत् ॥४७॥

भावार्थ—हे मुनि । साधु, नीची ऊंची, सछिद्र, जन-पूर्ण, देवस्थान, जन्तुस्थान और मार्ग में मलत्याग न करे ॥४७॥

काम व्यापार कर्माणि, स्वाह सञ्चासनानिध ।

}} बड़ी दुर्बल सदा माधु संवेग समनुभवम् ॥४८॥

भाषार्थ—हे मुनि । काम का बड़ाने वाली मन्त्र—संवेग-व्यभिचारी
... प्रयोगों को, क्या मैं करता हुआ साधु सदा संवेग-पूर्वक
रहे ॥४८॥

संयम्य चञ्चलचित्तं सयमोपययादिभिः ।

सर्वदा धर्मकार्येषु, पात्र्येत् स्थिरमावनाम् ॥४९॥

भाषार्थ—हे मुनि । चञ्चल चित्त का सबम के नियम
उपनिष्क्रमों से बरा में कर के साधु को सदा धर्म-कार्यों में स्थिर
रहना चाहिये ॥४९॥

उत्थायान्त्ये निशायामे स्वाभ्यासं विदधीत यः ।

अविस्मर्यं च स्यादौतथ प्रतिस्मृतम् ॥५०॥

भाषार्थ—हे मुनि । निशा के अन्तिम याम में उठकर सब
प्रथम स्वाभ्यास करके सुषोम्न से पहले आवश्यक (प्रतिस्मृत्य)
करे । फिर प्रति स्मृत्य करे ॥५०॥

ततोऽभ्यानादि निर्बर्ष मिथार्य संग्रहन्मुनिः ।

शेषकसंघ सधेयाव्याख्याने धर्म क्रमसु ॥५१॥

भाषार्थ—हे मन्त्र । उत्पन्न ज्ञान आदि से निवृत्त होकर
मुनि मिथ्या का नाश । शेष समस्त को धर्म क्रम व्याख्यान आदि
में व्यवस्थित करे ॥५१॥

सूर्यान्ते विधिना भद्र विधायावश्यकं मुने ।

स्वाध्यायादि कृतं कृत्वा शयिशीष्ट सदासुनिः ॥५२॥

भावार्थ—हे मुनि । सायकाल विधि-पूर्वक प्रतिक्रमण से निवृत्त होकर, स्वाध्याय आदि कृत्य करे तत्पश्चात् शयन करे ॥५२॥

यस्यां रात्रौ समे लोकाः शेरते मोह निद्रया ।

तस्यां निर्मोहिनः सन्तः कुर्वते धर्म-जागराम् ॥५३॥

भावार्थ—हे भद्र । जिस रात्रि में लोग मोह-निद्रा में मोते हैं श्रेष्ठ सयमी जन उस समय धर्म जागरण करते हैं ॥५३॥

मारणं मोहनं मन्त्रैस्तन्त्रादिभिर्वशीकृतिम् ।

उच्चाटनादि कर्माणि न कुर्यात्सुमुनिः कदा ॥५४॥

भावार्थ—हे मुनि । मन्त्रों द्वारा, मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटनादि कर्म, साधु कभी न करे ॥५४॥

पुलाकाः वकुशश्चैव निर्ग्रन्थास्तु कुशीलकाः ।

स्नातकाश्च तथा केचित्निर्ग्रन्थाः पञ्चधामुने ॥५५॥

भावार्थ—हे मुनि । निर्ग्रन्थ पाञ्च प्रकार के होते हैं पुलाक वकुश, निर्ग्रन्थ, कुशील और स्नातक ॥५५॥

॥ इदं गुणं पुष्पाकास्तु भृन्दिपस द्रविता ।

सम्प्यसेवनामेदात्ते द्विषा सन्ति गौतम ॥५६॥

मातार्थ—हे गौतम ! जिन में गुण बोधे और असगुण अपिष्ट होते हैं । उन्हें पुष्पाक नियम्य करत है । इनके सम्प्यपु साक और असेवनापुसाक वे दो भेद हैं ॥५६॥

तेजोन्तेरयामुतधाया संघाप्प्यादि विनाशकाः ।

मूहोत्तरगुणोपानांमेघारभापरे मुने ॥ ५७ ॥

मातार्थ—हे मुनि ! चतुर्विध मंत्र के शत्रु आदि का नाश करने वाले सम्प्यपुसाक होते हैं । तथा मूह गुण तथा उत्तर गुणों का नाश करने वाले असेवना पुसाक होते हैं ॥५७॥

मूसगुणैः सु सम्पभाः गुवावगुणधारकाः ।

औपकरयशरीरा वक्रुशास्तेद्विषासुन ॥ ५८ ॥

मातार्थ—हे मुनि ! मूस गुणों से पुष्ट गुण और असगुण के धारक वक्रुशानिर्मल्य होते हैं । इनके औपकरय और शरीर के दो भेद हैं ॥५८॥

पर्यादा मलिलप्याया वस्त्रादीनि निविभ्रति ।

कामयन्तं वपुर्मूपा मन्त्या कर्मसायाधपाः ॥५९॥

मातार्थ—हे भद्र ! पर्यादा को मलिलप्य करके वस्त्रादि धारण करने वाले औपकरय वक्रुश होते हैं और शरीर की विमूपा आदि करने वाले शरीर वक्रुश होते हैं ॥५९॥

गुणागुणान् समानं भद्रं संजुपन्ते कुशीलकाः ।

द्विधातेऽप्यवलोक्यन्ते कपायाः प्रतिसेवनाः ॥६०॥

भावार्थ—हे भद्र । जो समान, गुण, अथवा गुणों को धारण करते हैं । उन्हें कुशील निर्ग्रन्थ कहते हैं । इन के भी, कपाय कुशील और प्रति सेवना कुशील ये दो भेद हैं ॥६०॥

मकपायाः सुधर्मार्थं कपायास्ते प्रियम्बट ।

इन्द्रियार्थेषु संलग्ना इतरे प्रतिसेवनाः ॥६१॥

भावार्थ—हे प्रियम्बट । धर्मादिके लिये, कपाय धारण करने वाले कपाय कुशील और इन्द्रियों में संलग्न प्रति सेवना कुशील होते हैं ॥६१॥

बहुगुणाश्च निर्ग्रन्थाः मूलोत्तर गुणंगताः ।

द्विभेदौभवत स्तेषां क्षीणाशान्त कपायिनौ ॥६२॥

भावार्थ—हे मुनि । मूलगुण और उत्तर गुणों को धारण करने वाले परम गुणवान् निर्ग्रन्थ होते हैं । इनके क्षीण कपाय, और शान्त कपाय ये दो भेद हैं ॥६२॥

नष्टसर्वं कपायत्वं क्षीणानां लक्षणं मुने ।

उपशान्तिः कपायाणालिङ्ग शान्तकपायिनाम् ॥६३॥

भावार्थ—हे मुनि । सर्व कपायों का नाश करने वाले 'क्षीण कपाय' और कपायों को उपशान्त करने वाले, 'शान्त कपाय' कहलाते हैं ॥६३॥

पातक कर्मसो नाशात् साधय स्नातकामिषा ।

अयोगिनाः सयोगाथ, त्रिषा तेऽप्यथ गौतमा ॥६४॥

भावार्थ—हे गौतम । पातक कर्मों का नाश करने वालों को स्नातक कहते हैं । इनमें भी अयोगी स्नातक और सयोगी स्नातक दो दो भेद हैं ॥६४॥

योगान्मुहुः सयोगाथ वाह्यनक्षय कर्मसाम् ।

योगावसुम्भिनोमत्र । योगिन स्नातका परे ॥६५॥

भावार्थ—हे मत्र । मन बचन कथा के योग से मुक्त अयोगी स्नातक तथा मन, बचन कथा के योग से मुक्त सयोगी स्नातक होते हैं ॥६५॥

स्वविराण्यामिह प्रच्छं विह्वामभिह्वयितम् ।

विज्ञासु त्वामतोवन्मि, विधानं जिनकल्पिनाम् ॥६६॥

भावार्थ—हे प्रच्छं । स्वविर मुनिराजों का यह विहित करने दिया है । अब कुछ मुक्त से जिन कल्पियों के विषय में कहते हैं ॥६६॥

मार्धनवस्य पूर्वस्य बोद्धोरो वा दशान्तरा ।

वज्रसंघयन व्यापि स्वविर कल्प संमवा ॥६७॥

भावार्थ—हे मुनि । जिन कल्पी मुनि कही वन सख्या हैं जो वज्र संघयन का धामी हैं तथा दश पूर्व से कल्प सत्वे सब पूर्व का कथा हो । जिन कल्पी मुनि स्वविर कल्प में से ही होते हैं ॥६७॥

पाणिपात्राः सदाचाराः कपायपरिवर्जिताः ।

अरण्यवासिनो नग्नाः साधवो जिनकल्पिनः ॥६८॥

भावार्थ—हे मुनि । पाणिपात्र, सदाचारी, कपायों से रहित, अरण्य वासी मुनि ही, जिन कल्पी होते हैं ॥६८॥

सन्ति तीर्थङ्कराश्चापि कल्पातीताजिनाः^७मुने ।

सर्वतन्त्र स्वतन्त्रास्ते यथा ज्ञानविधायकः ॥६९॥

भावार्थ—हे मुनि । तीर्थंकर भगवान भी जिन कल्पी होते हैं । परन्तु कल्पातीत होने के कारण सर्वतन्त्र स्वतन्त्र और सर्व नियम उपनियम से परे तथा जैसा ज्ञान में मूलकता है वैसा ही आचरण करते हैं ॥६९॥

सधयनादिविच्छेदात् पञ्चमे समये मुने ।

निषिद्धं जिनकल्पित्वं धत्ते यो मत्पराद्मुखः ॥७०॥

भावार्थ—हे मुनि । सधयन आदि की कमी के कारण पञ्चम काल में जिनकल्प धारण करना निषिद्ध है । यदि पञ्चम काल में कोई जिन कल्प का धारण करता है, वह मेरी आज्ञा से पराङ्मुख है ॥७०॥

भूयान्सः साधवोभूत्वा पुनर्गच्छन्त्यधः क्रियाम् ।

परजेहच तेनूनं दुःखं विभ्रति गौतम ॥७१॥

भावार्थ—हे गौतम । बहुत से मनुष्य साधु बन कर पतित हो जाते हैं । वे इस लोक में और परलोक में दुख उठाते हैं ॥७१॥

॥ साधुताङ्गीकृता तूर्णं साधनो साधयेत्सुधी ।

सदेव साध्यसिद्धिं गन्तुमर्हस्यसंशयः ॥ ७२ ॥

भावार्थ—हे मुनि ! साधु बनने से पूर्व साधना करनी चाहिये वही साध्य की सिद्धि प्राप्त हो सकती है ॥७२॥

यस्य धर्मं ददा मदा ज्ञानक्रियासमन्विता ।

स एव साधुतायाम् कठिनं सुधयत्नः ॥ ७३ ॥

भावार्थ—हे मुनि ! जिस की धर्म में ज्ञान क्रिया से युक्त दृढ़ मद्रा है, वही पुण्य साधुता के कठिन धर्म को धारण कर सकता है ॥७३॥

साधुधर्मस्य नौकायां नास्ति वात्यादि मेदिता ।

अतो निर्मयपादस्य प्रत्येकस्तर्तुमर्हति ॥ ७४ ॥

भावार्थ—हे मुनि ! साधु धर्म पर वातिवाह का कोई प्रभाव नहीं है । अतः प्रत्येक नर नारी, चाहे वह किसी भी जाति का हो साधु धर्म की नौका में बैठकर तैर सकता है ॥७४॥

ॐ शमिति श्रीमत्कवि रत्न जगन्नाथ चमूनामुनि

चिरचित्तायां श्रीमद्गौतम गीतायां साधुधर्म

धर्मो नाम कृष्णोऽध्यायः ।

॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥

भगवानुवाच—

जीवोऽजीवस्तथा पुण्य—पापाश्रवौच सम्वरः ।

निर्जरा बन्धमोक्षश्च तत्त्वानि नव गौतम ॥ १ ॥

भावार्थ—हे गौतम । जीव, अजीव, पुण्य, पाप-आश्रव, सम्वर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष ये नौ तत्त्व हैं ॥ १ ॥

सुखदुःखानुमोक्षाय याः पाप-पुण्य विधायकः ।

पैतृन्यसंशयं यस्य समीधो हिमहायते ॥ २ ॥

भाषार्थ—हे महात्मने । सुख दुःख का मोक्षदा पाप पुण्य का करने वाला पैतृन्य जिसका संशय है, उस इत्थ को जीव ज्योते है ॥ २ ॥

संसारिणो विद्वन्नाथ मम्यामम्यनिदर्शना ।

स मनस्काऽप्यन स्काश्च जीवा गीताः द्विधाहुने ॥ ३ ॥

भाषार्थ—हे मुन । संसारी और विद्वत्, मम्य और अमम्य मन सहित और मन रहित इस प्रकार से जीव दो प्रकार के होते हैं ॥ ३ ॥

संसारिणो द्विधा तथ ब्रह्म स्थावरमेतत् ।

एकत्रियसमाश्रुताः स्थावरा इतरे जसः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—हे मुने । संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं । एक ब्रह्म और दूसरे स्थावर । एकत्रिय—मिट्टी पानी, अग्नि वायु और हरिश्चन्द्र स्थावर जीव कहलाते हैं इसके अतिरिक्त सब जीव जस हैं ॥ ४ ॥

मम्याः कैवम्य भाजो ये, न मम्यास्तद्विबर्जिता ।

संश्रितं समनस्का ये तथाऽपरऽप्यनोद्युतः ॥ ५ ॥

भाषार्थ—हे मुनि । जिन्हें केवल ज्ञान अथवा प्राप्त होगा उन्हें मम्य कहते हैं और जिन्हें केवल ज्ञान नहीं प्राप्त होगा उन्हें अमम्य कहते हैं । इसी प्रकार मन वाले जीव संश्रित और मन रहित जीव अप्रमत्त कहलाते हैं ॥ ५ ॥

जडन्व समवच्छिन्न श्रैतन्यशून्य लक्षणाः ।

निश्चेष्टः सर्वकालेषु, 'सोऽजीव' इतिगौतम ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे गौतम । जड़ता से युक्त, चैतन्य से शून्य तथा सब कालों में निश्चेष्ट रहने वाला तत्त्व 'अजीव' है ॥ ६ ॥

अरूपि रूपिभेदाभ्यामजीवोऽपिद्विधांगतः ।

धर्माधर्म खकालाश्च, मुने ! भेदा अरूपिणः ॥ ७ ॥

भावार्थ—हे मुनि । अजीव के अरूपी और रूपी ये दो भेद होते हैं । धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और कालद्रव्य, ये अरूपी अजीव के चार भेद हैं ॥ ७ ॥

धर्मा धर्मौ महामाग ! गति स्थित्युपकारिणौ ।

आकाशस्यावगाहश्च कालो वर्त्तनलक्षणाः ॥ ८ ॥

भावार्थ—हे महामाग । धर्मास्तिकाय और अधर्माऽस्ति काय, गति और स्थिति में, उपकारी हैं । स्थान देना, आकाश का लक्षण और वर्त्तनशील होना काल का लक्षण है ॥ ८ ॥

वर्णं गन्धरसस्पर्शैः संस्थानेन समं तथा ।

पुद्गलश्चेति संयुक्तो, रूप्यजीवःसमुच्यते ॥ ९ ॥

भावार्थ—हे मुनि । वर्ण, गन्ध रस स्पर्श और संस्थान से युक्त पुद्गल रूपी अजीव कहलाता है ॥ ९ ॥

यत्कर्मविधाना आ समते सौख्य-सम्पदः ।

॥१०॥
 ठरिष्ट पुण्यनाम्नातत् मय्य माषविमावितम् ॥१०॥

मात्कार्य—हे मुनि । जिस कर्म के करने से मनुष्य मुक्त सम्पत्ति को प्राप्त करता है । वही मय्य मान से भूषित कर्म पुण्य कहा गया है ॥१०॥

अथ अक्षं गृहं शय्या, वस्त्रं योगत्रयं तथा ।

बन्धनाचेति विद्ययं पुण्यं नवविधं मुने ॥११॥

मात्कार्य—हे मुनि । अथ पुरव अथ पुरव गृह पुरव शय्या पुण्य वस्त्र पुण्य मन पुण्य वचन पुण्य कथापुण्य और बन्धना पुरव ये नव प्रकार के पुण्य होते हैं ॥११॥

अशुभं कर्म तत्पापं दुर्गते सर्वप्लवितम् ।

मत्रामितापिष्ठा नित्यं हेयं सकृन्ममावत ॥१२॥

मात्कार्य—हे मुनि । दुर्गति के बिन्दु से लक्षित कर्म को पाप कहते हैं । कल्याण के इच्छुओं को इस का सर्वथा त्याग करना चाहिये ॥१२॥

हिंसाऽसत्यं चौर्यं दुग्धीर्लसं च परिग्रहः ।

क्रोधोमाना पुनमाया सोमो ह्येषोऽपरागता ॥१३॥

मात्कार्य—हे मुनि । हिंसा असत्य चोरी दुग्धीर्लसं च परिग्रह क्रोध मान माया सोम रग और द्वेष ॥१३॥

अभ्याख्यानं कलिश्चैव, पैशुन्यं, निरनिन्दनम् ।

रत्यग्ती मृषामाये, मिथ्यादर्शनं मेव च ॥१४॥

भावार्थ—अभ्याख्यान, कलह, पैशून्य, परिनिन्दा, रति-अरति
मृषा - माया, और मिथ्या दर्शन ॥१४॥

अष्टादशात्मकाः भेदाः सन्ति तत्पाप कर्मणः ।

यमाज्ञाकारिणो जीवा स्त्यजन्त्येतानि गौतम ॥१५॥

भावार्थ—हे गौतम । पाप कर्म के ये १८ भेद होते हैं । मेरी
आज्ञा का पालन करने वाले जीव इनका त्याग करते हैं ॥१५॥

सत्रण पाप पुञ्जानां सर्वानिष्ट विधायिनाँ ।

अस्मिन्नात्महृदे वत्स ! स आस्रव इतीरितः ॥१६॥

भावार्थ—हे वत्स । आत्मा रूपी तालाब में सत्रका अनिष्ट
करने वाले पापों के प्रवेश को आस्रव कहते हैं ॥१६॥

पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चैव पापानि चाव्रतास्रवः ।

त्रयो योगाः कपायश्च योगो मिथ्यात्व मेव च ॥१७॥

भावार्थ—हे भद्र । पञ्च इन्द्रियों के पाञ्च आस्रव ५ हिंसादि
पाञ्च पापों के पाञ्च आस्रव १०, अव्रतास्रव ११, तीन योगों के
तीन आस्रव १४, कपायास्रव १५, योगास्रव १६, मिथ्या
त्वास्रव १७, ॥१७॥

प्रमादः स्थापने चापि दानादानेऽविवक्षिता ।

आसन्न कर्मसु स्तेषां सद्बुद्धे मेद विंशतिः ॥१८॥

मात्सर्य—प्रमादासन्न १८, मंडोपकरण यत्ना से प्रदत्त
सन्न १९, मंडोपकरण यत्ना से स्थापनासन्न २०, ये तीस भेद
आसन्नवत्त्व के हैं ॥१८॥

अवति संवरं सम्यक् आत्मानं पापं तापतः ।

अतःसम्बरसु स्तेषां मास्रवाद्यां हि सम्बरः ॥१९॥

मात्सर्य—हे मुनि । जो सम्यक् प्रत्यक्ष से आत्मा को पापताप
से बचाता है और आसन्नो को रोक्ता है उसे सम्बर कहते
हैं ॥१९॥

योगश्च यथाः पञ्च पञ्चेन्द्रिय विनिग्रहः ।

सम्यक्स्वप्नतु सयोगाः निष्कामापोऽप्रमादिता ॥

स्थापनं या च वस्तुनां दाना दाने विवेक्षिता ।

सम्बर कर्मसु स्तेषां सद्बुद्धे । मेद विंशतिः ॥(युष्मद्)

मात्सर्य—हे सद्बुद्धे । तीन योगों के तीन सम्बर पाञ्च कर्मों
के पाञ्च सम्बर ८ पञ्चेन्द्रिय निग्रह के पाञ्च सम्बर १॥ सम्यक्
स्वप्नतु सम्बर १४ अतः सम्बर १५ सद्योग सम्बर १६, अकृपा सम्बर
१७ अप्रमाद सम्बर १८ मंडोपकरण यत्ना से प्रदत्त सम्बर १९
मंडोपकरण यत्ना से स्थापना सम्बर २०, ये सम्बर वत्त्व के
२० भेद हैं ॥२०॥

आत्म लिप्तानि पापानि, प्रमार्जति यथाविधिः ।

यत्त निर्जग नाम तत्त्वं सप्तम मीगितम् ॥२१॥

भावार्थ—हे मुनि । जो आत्मा पर लगे हुए पापों का प्रमाजन करता है, उसे निर्जरातत्त्व कहते हैं ॥२१॥

सकामाकाम भेदाभ्यां, निर्जरा द्विविधा मुने ।

व्रतिनां सम्भवत्याद्या ततश्चान्याऽन्य देहिनाम् ॥२२॥

भावार्थ—हे मुनि । सकाम और अकाम भेद से निर्जरा दो प्रकार की होती है । व्रतियों की सकाम निर्जरा और अन्य देहियों की अकाम निर्जरा होती है ॥२२॥

लौहाग्न्योर्गन्ध पृष्पाणां सद्वुद्धे' तिल तैलयोः ।

कर्मात्मनोस्तथैवापि, सम्बन्धो बन्ध उच्यते ॥२३॥

भावार्थ—हे सद्वुद्धे । जिस प्रकार, लौहपिण्ड से अग्नि का, पुष्पों से गन्ध का, तिलों से तेल का सम्बन्ध होता है, वसी प्रकार आत्मा के साथ कर्मों के सम्बन्ध को बन्ध कहते हैं ॥२३॥

प्रकृतिश्च स्थितिः सौम्य' तथानुभागयोजना ।

प्रदेशश्चेति विज्ञेयाः बन्ध भेदाश्चतुर्विधाः ॥२४॥

भावार्थ—हे सौम्य । प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध, ये चार भेद बन्धतत्त्व के होते हैं ॥२४॥

यानि कर्माणि संदन्ति गुणान्यथा तु कर्मसाम् ।

कर्मसु प्रकृते पात प्रकृति बन्ध उच्यते ॥२५॥

मातार्थ—हे मुनि । जो कर्म कर्मों के बिना गुणों का पात करते हैं, कर्म प्रकृति का इन कर्मों में प्रपात प्रकृतिबन्ध कहलाता है ॥२५॥

आत्मनः पुद्गलानां च सम्बन्धस्य स्थितिं ह्यने ।

कास मर्यादया युक्ता स्थितिबन्धस्य सचक्षम् ॥२६॥

मातार्थ—हे मुनि । आत्मन कीर पुद्गलों की कास मर्यादा से युक्त स्थिति ही स्थितिबन्ध का सचक्ष है ॥२६॥

अमन्द मन्द रूपेण, यथा शक्त्या स्वकर्मसाम् ।

कलं प्राप्नोति बोधोऽयं सोऽनुभाग इतीर्यते ॥२७॥

मातार्थ—हे मुनि जिस शक्ति के द्वारा वह ब्रह्म अमन्द मन्द रूप से अपने कर्मों के फल को पाता है, वही शक्ति अनुभाग बन्ध कहलाती है ॥२७॥

न्यूनाधिक्य विशिष्टानां परमाणुप्रधारिसाम् ।

स्कन्धः प्रवेश बन्धोऽयं प्रोच्यते मुनिषु गव ॥२८॥

मातार्थ—हे मुनि पु गव । न्यूनाधिक परमाणु बाध कर्म स्कन्ध को प्रवेशबन्ध कहते हैं ॥२८॥

सर्वकर्म क्षयो मोक्षो बन्ध हेतु-विनाशनात् ।

यदध्वगः पुमान् नित्यं परमानन्दनन्दनः ॥२६॥

भावार्थ—हे मुनि । सब कर्मबन्ध हेतुओं के नाश होने से, जो पद प्राप्त होता है, उसे मोक्ष कहते हैं । इस मोक्ष के मार्ग से चलने वाला मनुष्य परमानन्द का अनुभोग करता है ॥२६॥

यात्र यातः पुमान् विज्ञः भूयोनाम्येति संसृतिम् ।

तद्वाम मोक्ष एवेति, जानिहि मुनिगौतम ॥३०॥

भावार्थ—हे मुनि गौतम । जिस परम स्थान को प्राप्त करके यह विज्ञ मनुष्य, फिर दुबारा समार में नहीं आता । उसी परम-धाम को मोक्ष समझो ॥३०॥

गृहस्थावा स्त्रियोवाऽपि, कोऽपि स्यान्मानवान्वयः ।

स्वपर्यायेण तद्वाम प्राप्तुमर्हत्यसंशयः ॥३१॥

भावार्थ—हे मुनि । गृहस्थ हों या स्त्रिया हों कोई भी मनुष्य मात्र उस वाग को अपनी पर्याय से ही प्राप्त कर सकता है ॥३१॥

ॐ शमिति श्री मत्कविरत्न-उपाध्याय अमृतमुनि
विरचिताया श्रीमद्गौतमगीताया “नवतरव
यागो” नाम चतुर्थोऽध्यायः ।

॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥

समावलिबाण—

सम्यक्त्वं मयं मिथीनां मूलं यन्त्रं गच्छोत्तम ।

स्वीगापवगदं मय्यं दुग्धं दाहापहारकम् ॥ १ ॥

भावार्थ—हे गणेशनाम । सम्यक्त्व स्वर्ग मोक्ष का राग
सम्पूर्ण तुल्य के बाढ़ी को शान्त करने वाला तथा समस्त विद्विषों
का मूलमन्त्र है ॥ १ ॥

सम्यक्त्वं न विना ज्ञानं चारित्र्यं च न तद्विना ।

तद्भावेऽधमुक्तिर्न, मोक्षाभावीऽपितद्विना ॥ २ ॥

भावार्थ—हे मुनि । सम्यक्त्व के बिना तो ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना, चारित्र्य नहीं होता, चारित्र्य के बिना पापों से मुक्ति नहीं होती और पापों से मुक्ति के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होती ॥ २ ॥

संसारेऽस्मिन्नतो नित्यं प्रत्येकै हितकाङ्क्षकैः ।

सद्ब्रताचार संयुक्तं, सेव्यं सम्यक्त्व मौक्तिकम् ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे मुनि । इस संसार में हिताकांक्षी को सद्ब्रतों से युक्त सम्यक्त्व रूपी चिन्तामणि का सेवन करना चाहिये ॥ ३ ॥

सम्यक्त्वदर्शकैरत्र पण्डितैर्गुण मण्डितैः ।

लभ्यते जन्म-साफल्यं भावुकं चित्सुखं मुने ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे मुनि । सम्यक्त्व दर्शी, गुण-मण्डित पण्डित पुरुषों का जन्म ही सफल होता है । और उन्हीं को भावुक चित्सुख की प्राप्ति होती है ॥ ४ ॥

श्रद्धानं नवतत्त्वानां सम्यक् दर्शन माहितम् ।

निसर्गाऽधिगमाभ्यां तद् द्विधा सम्प्रोच्यते मुने ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे मुनि । नवतत्त्वार्थ का शुद्ध श्रद्धान सम्यक् दर्शन (सम्यक्त्व) कहलाता है, वह सम्यक्त्व, निमर्ग और अधिगम भेद से दो प्रकार की होती है ॥ ५ ॥

स्वमावृतः प्रविष्टानं नैसर्गिकस्य सचयम् ।

फोपदेशतो ज्ञानं तत्त्वानां मयस्य तम् ॥ ६ ॥

भाषार्थ—हे मुनि ! स्वयं व से ही मयस्य का ज्ञान होने नैसर्गिक का प्रकट है, और किसी क रूपद्वारा क द्वारा मयस्य का ज्ञान प्राप्त करना 'अविगम' का प्रकट है ॥ ६ ॥

कारकं रोषकं चाऽपि दीपकं निमेषात्मकम् ।

व्यवहारमपी मेदाः सम्यक्त्वस्य गक्षाधिप ॥ ७ ॥

भाषार्थ—हे गक्षाधिप ! सम्यक्त्व के कारक, रोषक दीपक निमेषक और व्यवहार के पात्र मेद है ॥ ७ ॥

मुनिभ्रातृक धर्माणां सम्यक्त्वेन सुपास्तनम् ।

परेषां योन्नतं तत्र कारकं तथैव गते ॥ ८ ॥

भाषार्थ—हे मुनि ! साधु धर्म तथा गृहस्थ धर्म का सम्यक् तथा स्वयं पास्तन करना तथा अर्थों से पास्तन करवाना कारक सम्यक्त्व कदाही है ॥ ८ ॥

धर्मभ्यानादि कार्येषु, रति सन्नेऽपि गौतम ।

सर्पा पास्तनाभाषो रोषकत्वं निरुभ्यत ॥ ९ ॥

भाषार्थ—हे गौतम ! धर्म भ्यानादि कार्यों में प्रेम होने पर भी, उनका पास्तन न करना 'रोषक सम्यक्त्व कदाही है ॥ ९ ॥

परोपदेशने लग्नाः स्वयं तन्मार्गगास्तुनो ।

सम्यक्त्वं दीपकं सौम्य, प्रोच्यते शुवि सर्वदा ॥१०॥

भावार्थ—हे सौम्य । जो पुरुष, दूसरों को तो उपदेश देते हैं, पर स्वयं उस मार्ग पर नहीं चलते, इस प्रकार का परोपदेश पांडित्य 'दीपक सम्यक्त्व' कहलाता है ॥१०॥

आत्मनि देवताबुद्धिं ज्ञानेच गुरुभावनाम् ।

धर्मत्वं सत्क्रियायांते मन्वते निश्चयाह्वयाः ॥११॥

भावार्थ—हे मुनि । आत्मा को अपना देव मानना, ज्ञान को गुरु मानना और सत्यक्रिया को धर्म मानना 'निश्चय सम्यक्त्व' कहलाती है ॥११॥

अर्हदेवस्तु निर्ग्रन्थं गुरुं ये मन्वते मुने ।

अहिंसामेव धर्मश्च व्यवहाराहिते मताः ॥१२॥

भावार्थ—हे मुनि । अरिहन्त भगवान् को देव मानना निर्ग्रन्थ साधुओं को गुरु मानना और अहिंसामय, धर्म को धर्म मानना 'व्यवहार सम्यक्त्व' कहलाती है ॥१२॥

शङ्काऽकाङ्क्षा च सन्देहः परदृष्टिप्रशंसनम् ।

परपाखण्ड संस्तोत्रं दोषाः पञ्चास्य गौतम ॥१३॥

भावार्थ—हे गौतम । शङ्का, काङ्क्षा, सन्देह (विचिकित्सा) पर दृष्टि प्रशंसा और परपाखण्ड परिचय ये सन्यक्त्व के पाञ्च दोष हैं ॥१३॥

। आप्तोपदिष्टास्मेषु शृङ्गापङ्कसङ्गनम् ।

सत्यं वाऽसत्यमथैतत्स शंका दोष उच्यते ॥१४॥

भावार्थ—हे मुनि ! सर्वज्ञों के द्वारा कहे हुए बातों में शङ्का करना कि यह सत्य है या असत्य है ? यह शङ्का दोष प्रकटता है ॥१४॥

परस्म्युक्ता वीक्ष्य घनोत्सवादि सम्पदम् ।

तत्काङ्क्षसं समाख्यातः काङ्क्षा दोषादिगौतम ॥१५॥

भावार्थ—हे गौतम ! व्यर्थपर्यायकाम्बिषां की वन वस्त्रादि सम्पत्ति को देखकर उसकी इच्छा करना 'काङ्क्षा' दोष प्रकटता है ॥१५॥

दानादिकविधानानां धर्म सत्कर्मणां तथा ।

कस्यपस्तिनवा किञ्चित् तेषु सन्देहदूषणम् ॥१६॥

भावार्थ—हे मुनि ! दान धर्म सत्कर्म आदि का कुछ पत्र है या नहीं है इस प्रकार की विचिचिन्ता करना 'सन्देह दोष' है ॥१६॥

दुरात्मनां प्रशंसार्यो वर्धते पाप वर्द्धनम् ।

तत्कारित्वेन विज्ञेयं पर दृष्टि प्रशंसनम् ॥१७॥

भावार्थ—हे मुनि ! दुरात्माओं की प्रशंसा करने से पाप की प्रोत्साहन मित्रता है अतः ऐसा करना 'पर दृष्टि प्रशंसन' रूप प्रकटता है ॥१७॥

गुणोऽपि दुष्ट संगेन दोषायते न संशयः ।

दुर्जनाना मतः सङ्गो दोषो भवति पञ्चमः ॥१८॥

भावार्थ—हे मुनि । दुष्ट पुरुषों की सगति से गुण भी दूषित हो जाते हैं । अतः दुष्ट पुरुषों का संग करना पर पाखंडसस्त्रोत नामक पाञ्चपा दोष है ॥१८॥

मैत्री प्रमोद कारुण्ये मध्यस्थनामिका मुने !

चतस्रः भावनाः ज्ञेयाः सम्यक्त्व व्रतिनोभूवि ॥१९॥

भावार्थ—हे मुनि । सम्यक्त्व व्रतियों की, मैत्री, प्रमोद कारुण्य और मध्यस्थ ये चार भावनाएँ होती हैं ॥१९॥

मोहराग समिद्धं तं ज्वलन्तं वैर-पावकम् ।

मानसाश्रयिणं प्राणी शमयेन्मित्रताम्बुना ॥२०॥

भावार्थ—हे मुनि । मोह—राग से प्रदीप्त, मन में जलती हुई द्वेषाग्नि को, मित्रता के जल से शान्त करे ॥२०॥

भ्रातृवत्सर्वजीवेषु भेदभावं विहाय यः ।

सन्मैत्री भावनाभावं सम्पश्यति स पण्डितः ॥२१॥

भावार्थ—हे गौतम । जो मनुष्य भेद भाव को त्याग कर सब जीवों में भाई के समान सन्मैत्री भाव रखता है वही मन्त्र पण्डित है ॥२१॥

विपुलापद् गृहीतोऽपि निमज्जन दुःखपरिधा ।

धर्मपोताधर्मी सुखं त्वा, न पैशानाधिकं मुने ॥२२॥

—हे मुनि ! संसार रूपी समुद्र में धनक आपत्तियों से प्रसक्त होकर भी धर्मपाद का आश्रय छान वाला मनुष्य मैत्री रूपी नाविक का न छोड़े ॥२२॥

परकिपोभति इष्ट्वा ज्वलति यस्य मानसम् ।

सोऽविबेकी विमृहात्मा, भस्मतां याति गौतम ॥२३॥

भावार्थ—हे गौतम ! जो मनुष्य दूसरे की उन्नति का देखकर जलता है, वह अविबेकी अपना ही प्रसक्त करता है ॥२३॥

गुणिर्यं च परोत्थानं इष्ट्वा मोक्षं पश्चिमतः ।

सूर्योदये यथा पथ स्फुल्लति विप्लवे बलं ॥२४॥

भावार्थ—हे मुनि ! पश्चिमत पुण्य को, गुणी जन और दूसरे का उत्थान देखकर सूर्य-वर्ग से अधिक शक्ति कमल की मूर्ति प्रसक्त होना चाहिये ॥२४॥

धर्मवृक्षस्य मूलं हि कारुण्यं मुनि पुङ्गव ।

जनता यद्भिना शून्या निर्गन्धा इव फिण्डका ॥२५॥

भावार्थ—हे मुनि पुङ्गव ! धर्म वृक्ष का मूल करुण्य ही है, इस के बिना सम्पूर्ण जनता गन्ध-रहित पुष्पों के समान है ॥२५॥

दीनान् हीनान् अपाङ्गान् वीक्ष्य यो न विदूयते, ।

अफलं जन्म तस्यात्र, जननां क्लेश-कारिणः ॥२६॥

भावार्थ—हे मुनि । दीन, हीन, और अपाङ्ग लोगों को देखकर जिसका हृदय द्रवित नहीं होता, उसका जन्म ससार में केवल माता को कष्ट देने के लिये व्यर्थ हुआ है ॥२६॥

हिंसा दग्धं स्वहृत्पत्रं कारुण्य-पयसा जनाः ।

भूयोभूयः प्रसिञ्चन्तु भूतलेऽत्र गणोत्तम ॥२७॥

भावार्थ—हे गणोत्तम । हिंसा से जले हुए हृदय कमल को कारुण्य के जल से बार २ सिंचन करना चाहिये ॥२७॥

दीनाः निगङ्गिनो वृद्धाः विधवाः दैवपीडिताः ।

अनाथाः निर्धनाः हीनाः कारुण्य-कामुकाश्चमी ॥२८॥

भावार्थ—हे मुनि । दीन, अपाङ्ग, वृद्ध, विधवा, भाग्यपीडित, अनाथ, निर्धन और हीन, ये मनुष्य सदा कारुण्य की कामना करते हैं ॥२८॥

मध्यस्थभावना धार्या दग्धुं दुरितं महतिम् ।

यद्विना चित्तवैषम्यं तस्माच्च पतनं ध्रुवम् ॥२९॥

भावार्थ—हे मुनि । पापों के समूह को नष्ट करने के लिये, मध्यस्थ भावना धारण करनी चाहिये । इसके बिना चित्त में विषमता होती है । जिस से अवश्य ही पतन हो जाता है ॥२९॥

सेवार्थं निजधर्मस्य सद्विष्णु र्मानसो भवेत् ।

न कोपं न विषादं वा विद्व्यात् प्रतिपच्छि ॥१७॥

भावार्थ—हे मुनि ! अपने धर्म की सेवा में मनुष्य का सदान्तर ही रहना चाहिये । अपने प्रतिपक्षियों पर कभी विषाद या कोप नहीं करना चाहिये ॥१७॥

संतान्नाः मन्ति ये पाप दुर्धिसस्तु विराचिनः ।

बोध्याः सुदुर्बोधमिस्ते नावयन्त्याः कटूर्जनिः ॥१८॥

भावार्थ—हे मुनि ! पाप में खरो हुए, दुर्बुद्धि विरोधी पुरुषों को मीठे बचनों से समझाना चाहिये । कठोर बचनों से उनका साधन वर्तान भी नहीं करना चाहिये ॥१८॥

सदासम्यक्त्वं याचय मात्मतत्त्वामिलापुदैः ।

न चैतत्समं मयान्यत् विशिष्टं वस्तु गौतम ॥१९॥

भावार्थ—हे गौतम ! आत्मतत्त्व के अमिकाविषयों को सदा सम्यक्त्व का आग्रहसेन्य चाहिये । सम्यक्त्व से बढ़कर ससार में और कोई विशिष्ट वस्तु नहीं है ॥१९॥

निस्तारका यथा रात्रिः कस्तारः सस्तिर्लं बिना ।

धीर्लं बिना यथा दहं सम्पक्त्वेन बिनायनं ॥२०॥

भावार्थ—हे मुनि ! जिस प्रकार तारों के बिना रात्रि जब क बिना तावाय और धीय के बिना देह, अशोमनीय होती है, वही प्रकार सम्यक्त्व के बिना यह मनुष्य भी शोभा नहीं पाता ॥२०॥

मिथ्यादेवं कुधर्मं च कुगुरुं योऽभिवन्दति ।

समिथ्या दृष्टि-सयुक्तो दुर्गतिं याति गौतम ॥३४॥

भावार्थ—हे गौतम । रागी द्वेषी देव, कुधर्म, और कुगुरु को जो मानता है, वह मिथ्या दृष्टि दुर्गति में जाता है ॥३४॥

दोषायन्ते गुणाः सर्वे मिथ्यात्वस्य विधारणात् ।

अम्लत्व योगतः सर्वं पयो दोषायते यथा ॥३५॥

भावार्थ—हे मुनि । जिस प्रकार खटाई के योग से दूध फट जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व के योग से सम्पूर्ण गुण दुषित हो जाते हैं ॥३५॥

चिन्तामणिर्हि रत्नेषु गरीयान् गणयते यथा ।

तथैव गुण संघाते सम्यक्त्वं मौक्तिकायते ॥३६॥

भावार्थ—हे मुनि । जिस प्रकार सम्पूर्ण रत्नों में चिन्तामणि रत्न प्रधान हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण गुण समुदाय में 'सम्यक्त्व' ही प्रधान है ॥३६॥

वीतरागोक्त तत्त्वेषु विश्वसन्त्येव ये जनाः ।

ते सम्यक्त्व समापन्नाः क्षिप्रं मोक्षायनायिनः ॥३७॥

भावार्थ—हे मुनि । जो लोग वीतराग भगवान् की वाणी पर विश्वास रखने वाले हैं वे ही सच्चे सम्यक्त्वी हैं । उन्हें शीघ्र ही मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा ॥३७॥

न सम्यक्स्वी कश्चिद्दुःखं समाप्नोत्यत्र गौतम ।

स तु पापातिरिक्तस्यै सुख्यत मर्षं बन्धनात् ॥३८॥

• मात्सर्ग—हे मुनि । सम्यक्स्वी कभी कोई दुःख नहीं प्राप्त करता कि पापों से रहित होने के कारण वह सब बन्धनों से मुक्त हो जाता है ॥३८॥

व्रस्तान्नापेहि कैर्दुःखैस्तथा च तत्र सम्मवैः ।

सहृदाराय जीवानां बोधोऽयं परिकीर्तितः ॥३९॥

मात्सर्ग—हे गौतम । येद्विध तथा पारलौकिक दुःखों से सम्पन्न जीवों का उद्धार करने के लिये यह सम्यक्स्व ज्ञान मैंने कहा है ॥३९॥

• शक्ति श्री मत्स्यविरत्न-अध्याय अष्टमुनि

विरचितायां श्रीमद्गौतमीयायां “सम्यक्स्व

बोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ।

॥ पष्ठोऽध्यायः ॥

भगवानुवाच —

ज्ञायते जगत्स्तत्त्वं यस्य तीक्ष्ण निरीक्षणैः ।

अज्ञानान्धविनाशाय तदेवज्ञानं मुच्यते ॥ १ ॥

भगवान् बोले—

भावार्थ—हे मुनि । जिस के तीक्ष्ण निरीक्षण से जगत का सम्पूर्ण तत्त्व जाना जाता है अज्ञान रूपी अन्धकार के नाशार्थ उसी को ज्ञान कहते हैं ॥ १ ॥

गौतम उवाच—

ज्ञानं कियद्विषं प्रोक्तं लोकवचुः प्रकाशकम् ।

तत्सर्वं भोक्तुमिच्छामि विस्तरा दुष्पतां प्रमो ॥ २ ॥

गौतम ने कहा—

भाषार्थ—हे प्रमो । वह लोक वचु का प्रकाशक ज्ञान कितने प्रकार का है । इसका सम्पूर्ण सर्वास्तर वर्णन सुनाने की कृपा कीजिये ॥ २ ॥

मगधालुवाच—

मतिज्ञानं भुतज्ञानं यवधिज्ञानं मेव च ।

मनादर्पायकैश्च ये ज्ञानं पञ्चविधं मुने ॥ ३ ॥

मगधान बोले—

भाषार्थ—हे मुनि । मति ज्ञान भुत ज्ञान यवधिज्ञान मनः पार्थाय ज्ञान और केवल ज्ञान अर्थात् ज्ञान के पाञ्च भेद हैं ॥ ३ ॥

भुतं वचुस्तथा प्राज्ञ, विद्धा, स्पर्शो महासुने ।

पञ्चमार्तं मनोवर्त्यं मतिज्ञानं तदुच्यते ॥ ४ ॥

भाषार्थ—हे महासुने । भुत वचु, प्राज्ञ, विद्धा, स्पर्श और मन से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को मतिज्ञान कहते हैं ॥ ४ ॥

मतिं स्मृतिस्तथा संज्ञा, चिन्तावामिनिबोधनम् ।

मति ज्ञानस्य बोध्यानि नामान्तराणि गौतम ॥ ५ ॥

भाषार्थ—हे गौतम । मति स्मृति संज्ञा चिन्ता और अभिनिबोध ये मतिज्ञान के नामान्तर हैं ॥ ५ ॥

अवग्रहमति विद्वन्नीहा बुद्धिस्तथा मता ।

अवायो धारणा चेति मतिज्ञानं चतुर्विधम् ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे विद्वन् । अवग्रह मति, ईहाबुद्धि, अवाय और धारणा ये मति ज्ञान के चार भेद हैं ॥ ६ ॥

इन्द्रियैः पञ्चभिःकापि कस्यचिद्वस्तुनोग्रहः ।

मनस्यवग्रहोनाम बोधव्यश्चेति गौतम ॥ ७ ॥

भावार्थ—हे गौतम । पञ्च इन्द्रियों द्वारा कहीं भी किसी वस्तु का मन में ग्रहण, अवग्रह कहलाता है ॥ ७ ॥

किमिदं वस्तुकश्चायं केयं चेति प्रयोगतः ।

विशेषार्थाय या वाञ्छा सेहाबुद्धिरितीर्यते ॥ ८ ॥

भावार्थ—हे मुनि । यह क्या वस्तु है ? यह कौन पुरुष है ? यह कौन स्त्री है ? ऐसे प्रश्नों के द्वारा विशेष जानकारी की इच्छा को ईहा बुद्धि कहते हैं ॥ ८ ॥

एतद्वस्तु पदार्थोऽयं, नारीयमिति निश्चयः ।

इत्येव कारकं रूपमावायोहि महामते ॥ ९ ॥

भावार्थ—हे महामते । यह वस्तु है, यह पदार्थ है, यह नारी है, और यह पुरुष है, ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान अवाय कहलाता है ॥ ९ ॥

उदेज्य स एवायं, सैवेयं चेति संस्मृतिः ।

भूतकाशीन इवान्त, याधय साहिधारखा ॥१०॥

भाषार्थ—हे मुनि । वह वस्तु यही है वह पुरुष यही है वह स्त्री यही है इत्यादि भूत कालोत्पत्ति स्मृति धारणा कदाकाली है ॥१०॥

मविज्ञानं भुतज्ञानं साकंतिष्ठत इत्यम् ।

अन्योऽन्यामाव सम्बन्धो नित्यं योऽन्यो मुने ॥११॥

भाषार्थ—हे मुनि । मति ज्ञान और भुतज्ञान ये दोनों साथ रहते हैं । इन दोनों का अन्योऽन्यमाव सम्बन्ध समझना चाहिये ॥११॥

वर्णवर्ण्ये स्य मिथ्या संख्यमस्यायनादिक ।

अन्तानन्ते गमागम्ये, चात्र अत्रवदि रित्यपी ॥१२॥

भाषार्थ—हे मुनि । वर्ण भूत अर्थ भूत सम भूत मिथ्या भूत संखि भूत असंखि भूत आदि भूत अनादि भूत अन्त भूत अनन्त भूत गम भूत आगम भूत चात्र भूत अत्रवदि भूत य भूत ज्ञान क १४ भेद है ॥१२॥

स्वर व्यञ्जनममेदोद्वस्वदीर्घं विवेचनम् ।

तद्वचसात्मकं मद्र । पर्यभुतपिनीयते ॥१३॥

भाषार्थ—हे मद्र । स्वर व्यञ्जनम एव दीर्घ आदि गग्यद् व्यञ्जनमत्र विवेचन बाण भूत वरकाणा है ॥१३॥

छिका हिकादि शब्दानां यत्र ध्वन्यात्मिका ध्वनिः ।

अवर्णश्रुतमित्येतत्प्रबोध्यं मुनिसत्तम ॥१४॥

भावार्थ—हे मुनि सत्तम । छीक, हुचकी आदि की अनन्तरात्मक ध्वनि को अवर्ण श्रुत कहते हैं ॥१४॥

समनस्कैःकृतं कार्यं संज्ञिश्रुतं हि गौतम ।

अमनस्क विचारस्तुतदसंज्ञि श्रुतं सदा ॥१५॥

भावार्थ—हे गौतम । मनोभाव सहित मनुष्यों द्वारा किया गया कार्य सज्ञी श्रुत कहलाता है । और मन रहित जीवों का कार्य असज्ञी श्रुत है ॥१५॥

सर्वज्ञानां श्रुतज्ञानां सर्वलोक हितैपिणां ।

सत्यं, शिवं शुभोपेतं दत्तं ज्ञानं समश्रुतम् ॥१६॥

भावार्थ—हे मुनि । सर्वज्ञ, शास्त्रज्ञ, सम्पूर्ण लोक के हितैपी भगवान् का दिया हुआ सत्य, शिव और कल्याणकारी ज्ञान ही समश्रुत कहलाता है ॥१६॥

मिथ्यादृष्टिकृतं यद्यत् पापाप्लावित मानसैः ।

कामशास्त्रादि निर्माणं मिथ्याश्रुतंहितत्समम् ॥१७॥

भावार्थ—हे मुनि । मिथ्या दृष्टि लोगों द्वारा बनाए गए मिथ्या काम आदि शास्त्रों को मिथ्या श्रुत कहते हैं ॥१७॥

तदेव स एवायं सेवेयं चेति संस्मृतिः ।

भूतकालीन इवान्त, यावत् साहिधारया ॥१०॥

भावार्थ—हे मुनि । वह वस्तु यही है वह पुरुष यही है वह स्त्री यही है ईत्यादि भूत कालीन स्मृति धारणा करवाती है ॥१०॥

मतिज्ञानं भुतज्ञानं साकंतिष्ठत इत्यम् ।

अन्योऽन्यामात्र सम्बन्धो नित्यज्ञयोऽनयो मुने ॥११॥

भावार्थ—हे मुनि । मति ज्ञान और भुतज्ञान वे दोनों साक रहते हैं । इन दोनों का अन्योऽन्यमात्र सम्बन्ध समझना चाहिये ॥११॥

वर्षावर्षे सर्वं मिथ्या संवत्संस्थापनादिके ।

अन्तानन्ते गमागम्ये, चाज्ञ ज्ञानदि रित्यपी ॥१२॥

भावार्थ—हे मुनि । वर्ष भूत अवर्ष भूत सप्त भूत, मिथ्या भूत मंदि भूत अस्तंति भूत आदि भूत अनादि भूत अन्त भूत अतन्त भूत गम भूत आगम भूत अज्ञ भूत अज्ञानदि भूत ये भूत ज्ञान के १४ भेद हैं ॥१२॥

स्वर व्यञ्जनसंमेदोऽस्वदीर्घ विवेचनम् ।

तदचरात्मकं मद्र । वर्षाभुतमितीकृते ॥१३॥

भावार्थ—हे मद्र । स्वर व्यञ्जन इत्येव इति आदि सम्पद अचरात्मक विवेचन वर्ष भूत करवाता है ॥१३॥

छिका हिकादि शब्दानां यत्र ध्वन्यात्मिका ध्वनिः ।

अवर्णश्रुतमित्येतत्प्रबोध्यं मुनिसत्तम ॥१४॥

भावार्थ—हे मुनि सत्तम । छींक, हुचकी आदि की अनक्षरात्मक ध्वनि को अवर्ण श्रुत कहते हैं ॥१४॥

समनस्कैःकृतं कार्यं संज्ञिश्रुतं हि गौतम ।

अमनस्क विचारस्तुतदसंज्ञि श्रुतं सदा ॥१५॥

भावार्थ—हे गौतम । मनोभाव सहित मनुष्यों द्वारा किया गया कार्य सज्ञी श्रुत कहलाता है । और मन रहित जीवों का कार्य असज्ञी श्रुत है ॥१५॥

सर्वज्ञानां श्रुतज्ञानां सर्वलोक हितैषिणां ।

सत्यं, शिवं शुभोपेतं दत्तं ज्ञानं समश्रुतम् ॥१६॥

भावार्थ—हे मुनि । सर्वज्ञ, शास्त्रज्ञ, सम्पूर्ण लोक के हितैषी भगवान् का दिया हुआ सत्य, शिव और कल्याणकारी ज्ञान ही समश्रुत कहलाता है ॥१६॥

मिथ्यादृष्टिकृतं यद्यत् पापाप्लावित मानसैः ।

कामशास्त्रादि निर्माणं मिथ्याश्रुतंहितत्समम् ॥१७॥

भावार्थ—हे मुनि । मिथ्या दृष्टि लोगों द्वारा बनाए गए मिथ्या काम आदि शास्त्रों को मिथ्या श्रुत कहते हैं ॥१७॥

आदिना सहितं शास्त्रं सादिभूतं महाश्वने ।

आदिना रहितं शास्त्रं मनादिभूतमीर्यते ॥१८॥

भावार्थ—हे मुनि । आदि सहित शास्त्र सादि भूत
करछाता है और आदि रहित शास्त्र मनादि शास्त्र करछाता
है ॥१८॥

अन्तेन सहितं शास्त्रं सन्तु भूतं समाहितम् ।

अन्तेन रहितं शास्त्रमनन्तं भूतं दुष्पते ॥१९॥

भावार्थ—हे मुनि । अन्तसहित शास्त्र शास्त्र भूत और अन्त
रहित शास्त्र अनन्त भूत होता है ॥१९॥

दृष्टिवादाङ्गं ज्ञानस्य ज्ञानं गमं भूतं पुने ।

एकादशाङ्गिकं ज्ञानं भागमभूतं दुष्पते ॥२०॥

भावार्थ—हे मुनि । दृष्टिवादाङ्ग भूत के ज्ञान को गमभूत
और एकादशाङ्ग ज्ञान को भागमभूत करते हैं ॥२०॥

द्वादशाङ्ग्याः महावाक्यानां ज्ञानमङ्गं प्रविष्टम् ।

अन्यत्संज्ञास्त्र-विज्ञानं मङ्गवदिभूतं पुने ॥२१॥

भावार्थ—हे मुनि । द्वादशाङ्गी महावाक्यानी का ज्ञान, अङ्ग
प्रविष्ट करछाता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य द्वादश शास्त्रों का
ज्ञान मङ्गवदि भूत करछाता है ॥२१॥

सावधिरूपि दर्शित्वं भवधिज्ञान मित्यदः ।

तद् द्विधं भवभूतंच क्षयोपशमिकं ततः ॥२२॥

भावार्थ—हे मुनि । समर्थादा रूपी द्रव्यों को देखना अवधि ज्ञान कहलाता है । यह दो प्रकार का है जन्म जात, और क्षयोप-
शमिक ॥२२॥

जन्मजातं हि यज्ज्ञानं भवभूतं तदुच्यते ।

दैविकं नारकश्चेति द्विविधं तन्महामुने ॥२३॥

भावार्थ—हे महामुने । जन्म जात ज्ञान को भवभूत ज्ञान कहते हैं और वह दैविक तथा नारक भेद से दो प्रकार का होता है ॥२३॥

गौतम उवाच —

कियद्विधाः प्रभो ! देवाः दैविक ज्ञानधारिणः ।

सत्सर्वं विस्तराद्ब्रूहि श्रोतुमिच्छा प्रवर्त्तते ॥२४॥

भावार्थ—हे प्रभो । दैविक ज्ञान के धारण करने वाले, देव कितने प्रकार के होते हैं । यह सुनने को मेरी इच्छा जागृत है ॥२४॥

भगवानुवाच —

भवनावासिनो भद्र ! व्यन्तराराक्षसादयः ।

ज्योतिष्काश्च विमानस्थाः देवाश्चतुर्विधामताः ॥२५॥

भावार्थ—हे भद्र ! भवन वासी—राक्षसादि व्यन्तर, ज्योतिषी और विमानस्थ ये चार प्रकार के देवता होते हैं ॥२५॥

अतो भूमेरपोदशे व्यन्तरां भुवनस्थिताः ।

। प्रशंसनीय देवाश्च, उर्ध्वलोक स्थिता भुने ॥२६॥

भावार्थ—हे मुनि ! व्यन्तर और भुवनपतिदेव इस भूमि से नीचे हैं और प्रशंसनीय देव उर्ध्व लोक में स्थित हैं, ॥२६॥

सदाचारान्विताः जीवाः पापसाय विवर्जिताः ।

यान्ति स्वर्गं प्रहर्षन्तः सौम्य भोगाय गौतम ॥२७॥

भावार्थ—हे गौतम ! पाप को छोड़ने वाले सदाचारी लोग प्रसन्न होते हुए, सुख भोगने के लिये स्वर्ग का जात हैं, ॥२७॥

स्वर्गे दिव्यं वपुर्बैव, मात्पापघ्नं चमत्कृतम् ।

यत्र स्रष्टवर्षान्तिः स्थितिः संस्थीयत भुने ॥२८॥

भावार्थ—हे मुनि ! स्वर्ग में दिव्य शरीर और चमत्कार को यह आत्मा धारण करता है। अहाँ पर हजारों वर्ष की स्थिति रहती है ॥२८॥

मिन्दु सागरयो र्मथ्ये, यदन्तरं परं तप ॥

तद्वादेवदेवानां विमेदा भोग संस्पितौ ॥२९॥

भावार्थ—हे परतप ! मूय और समुद्र में जो अन्तर है इतना ही अन्तर देवता और मनुष्यों के भोग की स्थिति में होता है ॥२९॥

तत्र दिवंगतो जीवो भुक्त्वा नैजोज्ज्वलं वयः ।

स्वकर्मणा समभ्येति, नगतिर्यवमु चाक्वचित् ॥३०॥

भावार्थ—हे मुनि । वहा स्वर्ग मे जाकर भी जीव अपनी उज्ज्वल आयु को भोगकर अपने कर्मों से मनुष्य या तिर्यक् योनि मे प्राप्नो होता है ॥३०॥

कियद्विधाः महादेव ? नरकाः दुःख दायकाः ।

तेषां विभेदमाख्याहि, श्रोतु मुत्कं मनोमम ॥३१॥

भावार्थ—हे प्रभो । नरक कितने प्रकार के हैं । मेरा उत्कण्ठित मन उनके भेदों को सुनना चाहता है ॥३१॥

रत्ना च शर्करा, चालुः पङ्काधूमातमः प्रभा ।

महातमः प्रमेन्येते नरकाः, सप्त गौतम ॥३२॥

भावार्थ—हे गौतम । रत्ना, शर्करा, चालु, पङ्का, धूमा तमः प्रभा, महातमः प्रभा ये सात नरक हैं ॥३२॥

तेऽन्तर्वृत्ताः अधोलोका अतुरंसाश्चवाह्यतः ।

अधस्तात्क्षुर संस्थाना स्तमिस्रैरावृताः सदा ॥३३॥

भावार्थ—हे मुनि । वे नरक अन्दर से गोल और बाहर से चौकोर तथा नीचे से क्षुर संस्थानी हैं । सदा अन्धकारमय हैं ॥३३॥

न नक्षत्रं न बाधन्तः सूर्यस्तत्र न मामन ।

गाढं तपोऽनिशं तत्र स्वातन्त्र्येनैव नृत्यति ॥३४॥

भावार्थ—हे मुनि ! मरक में नक्षत्र चन्द्रमा सूर्य का प्रकाश नहीं होता बल्कि वहाँ मरक चम्पकचर स्वतन्त्रता से नाचता है ॥३४॥

मेदसा पृथिना मसिः क्लिप्ता रात्रिजिता ।

कर्मशस्पर्शसंयुक्ता नरकाः सर्वे दुःखदाः ॥३५॥

भावार्थ—हे मुनि ! जहाँ दुर्गन्ध मौख स्त से रंगि हुए कठोर तपों से युक्त, सब मरक मरक दुःखदा हैं ॥३५॥

शक्ति शलासिम्बिज्जै स्तोमरेभकमूसरीः ।

पट्टिरीमुर्द्वगता यैश्च पीड्यन्ते दुर्गतिं स्थिता ॥३६॥

भावार्थ—हे मुनि ! शक्ति, शूल वल्लभाट, माका दुरी, चक्र, मूसल ककड़ी की बड़ी पट्टी और मोगर, आदि से मरकों के बीच पीटे जाते हैं ॥३६॥

बन्धकापातिपूर्वाय पापकर्मरताय च ।

नरक इतर मनाहृतं शरवदेव प्रतीक्षते ॥३७॥

भावार्थ—हे मुनि ! बन्धक, अपाति पूर्व और पापी मनुष्य के बिना मरक का दरवाजा उघा खुला हुआ प्रतीक्षा करता है ॥३७॥

कर्मक्षयोपशान्तिभ्यां क्षयोपशमिकं मुने ।

द्वितीयमवधिज्ञानं मस्ति तिर्यङ्नरेष्वपि ॥३८॥

भावार्थ—हे मुनि । कर्मों के क्षय और उपशम से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान कहते हैं । यह ज्ञान मनुष्य और तिर्यङ्च पञ्चेन्द्रिय में होता है ॥३८॥

समनस्केषु जीवेषु रूपिभावः समुद्गमः ।

ज्ञायते येन तज्ज्ञानं मनःपर्याय उच्येत ॥३९॥

भावार्थ—हे मुनि । सभी जीवों के मन में रहे हुए रूपि भावों के समुद्गम को, जिस ज्ञान के द्वारा जाना जाता है उसे मन पर्याय ज्ञान कहते हैं ॥३९॥

मनः पर्यायिकं ज्ञानं द्विभेदेन विभाजितम् ।

ऋजुमतिस्ततो भद्र ! विपुलामतिरित्यपि ॥४०॥

भावार्थ—हे भद्र मन पर्याय ज्ञान के ऋजुमति और विपुलामति नामक दो भेद हैं ॥४०॥

सामान्यतः पदार्थानां ऋजुमतौ गतिं मुने ।

शुद्धत्वेन च यज्ज्ञानं विपुलामति संभवम् ॥४१॥

भावार्थ—हे मुने । पदार्थों का सामान्य ज्ञान ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान कहलाता है और पदार्थों का विस्तृत ज्ञान विपुलामति मन पर्याय ज्ञान कहलाता है ॥४१॥

सप्रपाति अमुञ्चानं, तथा, चापातिकं मुने ।

विपुलं यस्य सम्प्राप्तौ अवरयं केवलोदयः ॥४२॥

मातार्थ—हे मुनि । उन में अमुञ्चान तो मछ ही मछता है परन्तु विपुल ज्ञान की प्राप्ति होने पर पथन नहीं होता । बरिच यथा समय अवश्य ही केवल ज्ञान हो जाता है ॥४२॥

त्रिकतरशिं यमुञ्चानं, लोकासोक्यवसोककम् ।

कवस ज्ञान मित्पेवत्सर्गकृत्व प्रकाशकम् ॥४३॥

मातार्थ—हे मुनि । त्रिकतरशी कुंठ तथा आसोक का रीरक सबकुछ का प्रकाशक ज्ञान ही कवस ज्ञान होता है ॥४३॥

त्रिलोकेषु सप्त तन ज्ञानमन्यन्न विद्यत ।

इम्यास्मि यत्र मवास्मि इत्यन्ते पूर्वं भावता ॥४४॥

मातार्थ—हे मुनि । तीन लोकों में केवल ज्ञान के समान अन्य कोई ज्ञान नहीं है जिस में सम्पूर्ण बदल पूर्णतया दृष्टि गड होते हैं ॥४४॥

ज्ञानं धर्मं स्तथा ज्ञानं ज्ञान कर्म सुखोदयम् ।

ज्ञानेऽस्मिन्न किमन्यत्तन् विद्यते मुनिपुङ्गव ॥४५॥

मातार्थ—हे मुनि पुङ्गव । ज्ञान ही धर्म है । ज्ञान ही तप है और ज्ञान ही सुखद गदव है । संसार में ऐसी कीमती वस्तु है ज। ज्ञान में नहीं है ॥४५॥

ज्ञानहीनो जनो लोके, पशोरिव प्रवर्त्तते ।

अतोज्ञानात्परं तत्त्वं नैवास्ति भुवनत्रये ॥४६॥

भावार्थ—हे मुनि । ज्ञान हीन मनुष्य पशु के समान होता है । अतः ज्ञान से बढ़कर और तत्त्व तीन लोक में कोई नहीं है ॥४६॥

मिद्वान्तोऽयं सदा मान्यः पूर्वं ज्ञानं ततोदया ।

ज्ञानेन सदृशं नैव कोऽपि मिथ्यात्व पापहः ॥४७॥

भावार्थ—हे मुनि । यह सिद्धान्त मान्य है कि पहले ज्ञान और पीछे दया होनी चाहिये ज्ञान के समान, मिथ्यात्व को नष्ट करने वाला अन्य कोई नहीं है ॥४७॥

सर्वज्ञानोत्तमं वत्स, श्रुतज्ञानं विशेषतः ।

तस्यैवोपासको जीवो मोक्षं याति न संशयः ॥४८॥

भावार्थ—हे वत्स । सब ज्ञानों में श्रेष्ठ, विशेष कर, श्रुत ज्ञान ही है । उसका उपासक जीव, मोक्ष को प्राप्त होता है इस में कोई सन्देह नहीं ॥४८॥

सम्यक्त्वे चास्ति सज्ज्ञानं द्वाभ्यां चारित्र्यजन्मता ।

रत्नत्रयमिदं प्रोक्तं मोक्षमार्गप्रदं शिवम् ॥४९॥

भावार्थ—हे मुनि । सम्यक्त्वं में, सद् ज्ञान का निवास होता है । सम्यक्त्व और सद् ज्ञान से चरित्र का जन्म होता है इस प्रकार, यह रत्न त्रय, कल्याणकारी मोक्ष मार्ग के देने वाला है ॥४९॥

ॐ शर्मति श्रीमत्कवि रत्न उपाध्याय अमृत मुनि

विरचिताया श्रीमद् भगवद् गीताया “ज्ञान योगो नाम”

पष्ठोऽध्याय

॥ सप्तमोऽध्यायः ॥

गौतम उवाच—

लोकोपकारं हृदिष्य विरप्ता देशनाशमा ।

ब्रह्मर्षेस्तु भीषाणां यथा शान्तिः स्थिरा भवेत् ॥ १ ॥

माध्वर्य—हे भगवन् । लोकोपकार के लिये उस अपनी हम
देशना की शीघ्रिये जिस के द्वारा संसार के सन्तप्त जीवों की
ब्रह्मप्राप्ति हुई शान्ति स्थिर हो जाय ॥ १ ॥

भगवानुवाच —

अत्रसंसारपाथोर्ध्वं बहुमोहादयोऽपचराः ।

यद्ग्रस्ताः जीव मंघाताः दुखिताः सन्ति गौतम ॥२॥

भावार्थ—हे गौतम । इस संसार-समुद्र में मोह आदि अनेक जलजन्तु मगर मन्त्र आदि हैं । जिन से ग्रस्त, जीवों के समुदाय, दुखित है ॥२॥

॥ व्यतीतः समयोत्तैव भूयोऽभ्येति कदाचन ।

अतः कार्यं द्रुतं कार्यं, निष्प्रमादेन गौतम ॥३॥

भावार्थ—हे गौतम । बीता हुआ समय फिर दुबारा नहीं आता । अतः करणीय कार्य को निष्प्रमाद भाव से शीघ्र ही कर लेना चाहिये ॥ ३ ॥

॥ कियन्तो बाल्यकाले वा कियन्तो यौवनेथवा ।

कियन्तश्च जरायुक्ताः म्रियन्ते गर्भं संश्रिताः ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे मुनि । कितने ही बाल्यकाल में, यौवन काल में, बुढ़ापे में और कितने ही गर्भ में ही मर जाते हैं ॥ ४ ॥

यथाशयेनो निजोवेगैर्निहन्ति चटकादिकान् ।

तथैवकाल-सर्पोऽयं, लोकान् कवलयत्यहो ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे गौतम ! जिस प्रकार बाज, बल पूर्वक चिड़िया आदि पक्षियों को, मार देता है, उसी प्रकार यह काल रूपी सर्प, लोगों को खा जाता है ॥ ५ ॥

कुटुम्बप्रमये मोह निमग्नरथात्र देहवान् ।

अन्मयन्मान्तरोत्पन्न धृष्ट कष्ट मनेकधा ॥६॥

भावार्थ— हे मुनि । कुटुम्ब आदि के मोह में जंटा हुआ वह मनुष्य जन्म जन्मान्तर से उत्पन्न अनेक कष्टों को सहता है ॥६॥

शून्योपमाश्रम भोगा विपरुपास्त गौतम ।

एतानुपास्य श्रीबोध्यं भवत्येषान्तकातिथिः ॥ ७ ॥

भावार्थ— हे गौतम । संसार के सम्पूर्ण भाग वास्तु व अजिम भाग और विष के समान है इसका सेवन करके जीव वास्तु का अतिथि होता है ॥ ७ ॥

प्रसापाः सर्वगीतानि नात्र सर्वं विदम्बनम् ।

मारोवा भूषणं सर्वं किमन्यद् दृष्ट्वा देवसम् ॥८॥

भावार्थ— हे मुनि । संसार के सब गीत प्रसाप हैं सब नम्रक विदम्बना है भव भूषण मार है और क्या कहें संसार में सब दुःख ही दुःख है ॥ ८ ॥

अक्षिकानन्ददा भोगा विर पीडोपधायकाः ।

घोच सौम्यविपरुष महानर्षकास्तथा ॥ ९ ॥

भावार्थ— हे मुनि । संसार के सब भोग अक्षिक धानम् देने वाले और अधिक काल तक पीड़ा देने वाले, मोह-मुल्ल व गुरु तथा महान् अनर्थ करी है ॥ ९ ॥

यथाकिपाकजातानां फलानां न फलं शुभम् ।

तथैव भुक्तभोगानां मन्तं स्यान्न सुखावहम् ॥ १० ॥

भावार्थ—हे मुनि । जिस प्रकार किपाक फलों का फल शुभ नहीं होता, उसी प्रकार भोगे हुए भोगों का अन्तिम परिणाम भी सुखदायी नहीं होता ॥ १० ॥

ये न हिंसा बहिर्भृता रौरवादिषु गामिनः ।

नाना कष्ट-परि श्लिष्टाः जायन्ते मूढयोनिषु ॥ ११ ॥

भावार्थ—हे मुनि । जो हिंसा आदि पापों का त्याग नहीं करते वे नरक गामी होते हैं और अनेक बार नाना कष्टों से भरी हुई मूढ योनियों में जन्म लेते हैं ॥ ११ ॥

भोगासक्तो जगत्पृष्ठे भ्रमति क्षिप्त-जीवनः ।

अमोगी च समस्तेऽस्मिन्, ब्रह्माण्डेऽप्यमरायते ॥ १२ ॥

भावार्थ—हे मुनि । भोगों में आसक्त, मनुष्य ससार में दुग्वी जीवन व्यतीत करता है । और भोग त्यागी अमोगी, इस ससार में रहता हुआ भी, अमरता का अनुभव करता है ॥ १२ ॥

कुरङ्गाजिनवासोवा जटाजूट च नग्नता ।

मुण्डनं चन्दनं चेति दुःशीलं नोपरक्षति ॥ १३ ॥

भावार्थ—हे मुनि । मृगछाला धारण, जटाजूट, नग्नता, मुण्डन और तिलक चन्दन आदि शील रहित पुरुष की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता ॥ १३ ॥

मनावचन कायेभ्यो योजयिषकी स्वविग्रहे ।

वर्षे रूपे च संसक्तं दुर्लभं वपति गौतम ॥ १४ ॥

भावार्थ—हे गौतम । जो धर्मियेकी पुण्य मन वचन काया से अपन शरीर वर्षे रूप में आसक्त रहता है । वह अपने सिधे दुःख होता है ॥ १४ ॥

नस्वरो मालुपो दहस्तत्रापुरण्य मरुध ।

मत्वा मोक्षं स्थिरं मार्गं निर्वर्तेताद्यु भोगतः ॥ १५ ॥

भावार्थ—हे मुनि । मलुप्य वह नरवर है और मालु अपन है मोक्ष मार्ग ही स्थिर है ऐसा समझकर शीघ्र ही भोगों से निवृत्त होना चाहिये ॥ १५ ॥

मुष्मन्तं क्षममोगेभ्यः क्वाठिन्येनात्र देहिनाः ।

व्यापारीव समुद्रेभ्यः साक्षो यान्ति पारं ताम् ॥ १६ ॥

भावार्थ—हे मुनि । मलुप्य काम भोगों से बर्षी दुर्दिक्ख से छुटकार पाते हैं परन्तु सापुजन-सकल व्यापारी की भाँति मरकटा से ही भागों का त्याग करके, संसार समुद्र से पार हो जाते हैं ॥ १६ ॥

मूढा धनं पशु चैव स्वीयं मत्वा विमुच्यति ।

परमते न जीवानां दुर्नन्ति वाचमापदि ॥ १७ ॥

भावार्थ—हे मुनि । मूढ़ पुरुष वन वन पशु आदि को अपना मान कर वन के मोह में फँस जाता है परन्तु मुसीबत में ये रक्ष नहीं कर सकते ॥ १७ ॥

जन्मदुःखं, जरा दुःखं रोगदुःखंच मृत्युकम् ।

अहो दुःसमयं सर्वं कष्टात्कष्टतरं परम् ॥ १८ ॥

भावार्थ—हे मुनि ! इस मसार में, जन्मदुःख, जरादुःख, रोगदुःख, मृत्युदुःख, अहो ! और क्या कहें । सब और महान दुःख ही दुःख हैं ॥ १८ ॥

अशुचेर्जायते देहः शुच्यभावोऽत्र सर्वथा ।

क्षणं जीवात्मनो वासस्त्यक्त्वाऽन्त्येच पलायनम् ॥ १९ ॥

भावार्थ—हे गौतम ! शरीर अपवित्रता से उत्पन्न होता है अतः अपवित्र ही है । इस में कुछ क्षणों के लिये, जीवात्मा वास करके अन्त में इसे छोड़ देता है ॥ १९ ॥

स्त्री बन्धुः सुहृत्पुत्रः सर्वे जीवित संगिनः ।

यदा कालाक्रमेण स्तर्हि त्यजन्ति स्वजनं द्रुतम् ॥ २० ॥

भावार्थ—हे महा मुनि ! स्त्री, बन्धु, मित्र, पुत्र सब जीते जी के साथी हैं, जब काल का आक्रमण होता है तब ये सब अपने-साथियों को छोड़ देते हैं ॥ २० ॥

पशुं धनं जनं क्षेत्रं, गृहं धान्यादिकं तथा ।

विवशः प्राणिवर्गोऽत्र, सर्वं त्यक्त्वा विलीयते ॥ २१ ॥

भावार्थ—हे मुनि ! पशु, धन, जन, क्षेत्र, गृह, तथा धान्य आदि, सब को विवशता पूर्वक छोड़कर प्राणिवर्ग, विलीन हो जाता है ॥ २१ ॥

यथा सिद्धो निगृह्णाति मृगं निर्दयता वशाद् ।

तथा मृत्युः स्यात् भीषः, नपति प्राण-संयुतम् ॥ २० ॥

भावार्थ—हे मुनि । जिस प्रकार मृगों के झुंड में से भिन्न किसी एक मृग को निर्दयता पूर्वक पकड़ से बाँधा है । वही प्रकार संसार में से मृत्यु भी इस प्राणी का शीघ्र सँकरी है ॥ २० ॥

यारन्तः प्राणिनोऽसौ, ते कृत कर्मभोगिनः ।

शुभाशुभं कृतं कर्म फलं यथे यथायथम् ॥ २१ ॥

भावार्थ—हे गौतम । संसार के सब प्राणी अपने कर्मों का फल भोगत हैं । वेसा भी शुभाशुभ कर्म होता है उस का वेसा ही फल होता है ॥ २१ ॥

यथा सर्पाननस्योऽपि मेकोऽपि पशून् पुनः ।

तथा कस्मानने संस्थाः जीवा भोगोपभोगिनः ॥ २२ ॥

भावार्थ—हे मुनि । जिस प्रकार सर्प के मुँह में फँसा हुआ घड़क मक्खरों को खाता है । वही प्रकार सदा काल के गात्र में रग हुआ यह जीव भोगों के भोगने की चेष्टा करता है ॥ २२ ॥

यो मूढः कर्मभोगानां दोषेष्वसक्तिं यागते ।

भयं शून्यस्त्वसौ मन्दः कश्चरित्छप्टेन पशिक्य ॥ २३ ॥

भावार्थ—हे मुनि । जो मूढ़ मनुष्य काम भोगों में आसक्त है । उसका जीवन काल में फँसी हुई मक्खी के समान है ॥ २३ ॥

भोगेष्वासक्तिमापन्नाः कुर्वते पापकर्मकम् ।

तेन लोकद्वये दुःखं प्राप्नुवन्ति न मंशयः ॥ २६ ॥

भावार्थ—हे मुनि । जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर पाप कर्म करते हैं, वे इस लोक और परलोक दोनों जगह दुःख पाते हैं ॥ २६ ॥

मूर्खो हिंसकः पापी मायावी पिशुनोऽधमः ।

पापे श्रेयोऽनुजानाति, परं तस्य विडम्बना ॥ २७ ॥

भावार्थ—हे मुनि । मूर्ख, पापी मायावी, हिंसक, पिशुन और अधम पुरुष पाप में अपना कल्याण समझता है । परन्तु यह उसकी भूठी विडम्बना है ॥ २७ ॥

शरीर स्त्री धनाद्यन्धो, रागद्वैपादिकर्मभिः ।

भवभ्रमण मित्येतत्, वर्द्धयत्यात्मनः स्वयम् ॥ २८ ॥

भावार्थ—हे मुनि । शरीर, स्त्री, धन आदि में, रागद्वेष के द्वारा अन्धा हुआ मनुष्य, अपने जन्म, मरण को बढ़ाता है ॥ २८ ॥

तुच्छं जीवनं मुद्दिश्य निर्दयी पापमीहते ।

स घोरान्धयुतं तीव्रं नरकं याति गौतम ॥ २९ ॥

भावार्थ—हे गौतम । तुच्छ जीवन के लिए जो निर्दयी मनुष्य पाप करता है । वह घोर अन्धकार युक्त तीव्र नरक में जाता है ॥ २९ ॥

सुखं चेदीहते जीवो दुःखेभ्यश्चेत्यतिक्रमम् ।

मदास्वनिस्त्यमोगेभ्यः पूयक्षतिष्ठेद् विप्रारता ॥३०॥

भाषार्थ—हे मुनि । यदि पर जीव दुःख से छुटकारा पाकर मुक्त पाइता हो तो इसे इन अनित्य भोगों से दूर रहना चाहिये ॥३०॥

सर्विलेश्वरैस्तैषस्तंदुसादिकं चिन्तने ।

एवं पूर्वं भवत्पापं परं चिन्तान् न नश्यति ॥३१॥

भाषार्थ—हे मुनि । इस मनुष्य का जीवन नून तल लकड़ी की चिन्ता में ही व्यतीत हो जाता है पर कस्तूरी चिन्ता का नश्वर नहीं होता ॥ ३१ ॥

पुनर्त्तं बाद्रकाकान्तं नैगेभ्यः रुग्णिगाहतम् ।

जीवनं मृत्युनासीदं तदपीहा न हीयसे ॥३२॥

भाषार्थ—हे मुनि । पुनर्त्तं बाद्रकाकान्तं नैगेभ्यः रुग्णिगाहतम् हे त्वत्पुत्र रागों से आहत ह और जीवन मृत्यु से जटा हुआ है वो भी इस मनुष्य की चपला शान्त नहीं होती ॥ ३२ ॥

अतो जीवनं सार्वभौमं कुर्वता प्राणिनामृशम् ।

वैराग्यसुखमाशुख्यं सुख्यतां मोक्षं संश्रया ॥ ३३ ॥

भाषार्थ—हे मुनि । अतो जीवनं सार्वभौमं कुर्वता प्राणिनामृशम् आहता हो उसे वैराग्य का सहारा लेकर परममोक्ष प्राप्त को प्राप्त करना चाहिये ॥ ३३ ॥

ॐ शर्मिष्ठा श्रीमच्छक्ति रत्न उपाध्याय चण्ड मुनि

विरचितार्था श्रीमद् गौतम गाथायां “वैराग्या
योगोनाम” सामोअध्याय

—ः ऋष्टमो ऽद्यथायः —

गौतम उवाच—

कियद्विधं तपो देव ! किञ्च तस्यास्ति लक्षणम् ।

तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि समासेन विवेच्यताम् ॥ १ ॥

भावार्थ—हे देव ! तप, कितने प्रकार का है । और उसका लक्षण क्या है ? तपस्या के सब वृत्तान्त को सुनना चाहता हूँ । कृपया विस्तृत रूप से कहिये ॥ १ ॥

भाषातुषाच—

शुद्धं भवति श्रीवास्या यन तद्वि तथा मुने ।

कम्पशस्तस्य रूपाणि विवेच्यन्त तथा विधम् ॥ २ ॥

भाषार्थ—हे मुनि ! जिसके द्वारा यह आस्था शुद्ध होती है उसे तप कहते हैं । जनक यथाक्रम यवन किन्ना जाता है ॥ २ ॥

तपोद्विचिष मास्पातं बाधाम्पन्तर मेदत ।

तद्वाच पद प्रकारं स्यात्तथाऽप्यन्तर मेषच ॥ ३ ॥

भाषार्थ—हे मुनि ! बाध और आन्तर मेष से तप का प्रकार क्या है । दोनों के लक्षण मेद हैं ॥ ३ ॥

बाधस्यानशनं विद्वन्तूनैर्दयं मैधिकम् ।

रसम्पातो वपुःक्षेपः प्रति सन्निभ्य वेदः ॥ ४ ॥

भाषार्थ—इ विद्वन् । बाध तप के अनशन कर्त्तव्य मैधिक रसस्वाता वपुःक्षेप प्रति सन्निभ्य वेदः मेष है ॥ ४ ॥

मर्यादासहितं वत्स । मर्यादासहितम् ।

निर्ययादि तथा प्रोक्त ततोऽनशनमित्यदः ॥ ५ ॥

भाषार्थ—इ वत्स । मर्यादा सहित और मर्यादा रहित मेष से अनशन तप का प्रकार का बोध है ॥ ५ ॥

द्रव्य भावादि भेदाभ्यामूनौदर्यं तपो मुने ।

द्विविधं तत्समाख्यातं तस्य भेदानिमानं शृणु ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे मुनि । उनौदर्य तप के द्रव्य और भाव ये दो भेद हैं । इनकी व्याख्या सुनो ॥ ६ ॥

यस्याहारो भवेद्यावान् ततः स्वल्पस्य सेवनम् ।

द्रव्योनौदर्यं माख्यातं प्रथमं चात्र गौतम ॥ ७ ॥

भावार्थ—हे गौतम । जिस मनुष्य का जितना आहार है उससे कम खाना द्रव्य उनौदर्य तप है ॥ ७ ॥

अल्परणोऽल्प शब्दश्च, त्वल्पकापायिक तथा ।

भावोनौदर्यं मित्येतत्तपः प्रोक्तं महामते ॥ ८ ॥

भावार्थ—हे महामते । अल्पकलह, अल्पशब्द और अल्प कषाय ये भाव उनौदर्य के भेद हैं ॥ ८ ॥

द्रव्यं क्षेत्रं तथा कालो भावश्चेति चतुर्विधम् ।

मैक्षिकंतप इत्युक्तं द्वितीयं विदुषां वर ॥ ९ ॥

भावार्थ—हे विद्वानों मे श्रेष्ठ । द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव से मैक्षिक तप चार प्रकार का है ॥ ९ ॥

पदार्थानिति संख्याय्य तपा मासेवर्न शुभम् ।

इय्य मैधिकं नाम तद्वचप ठप्यते ॥ १० ॥

माशार्थ—हे मुनि । पदार्थों की संख्या करके गनकर सेवन करना इय्य मैधिक तप कर जाता है ॥ १० ॥

ग्रामपुर्यादि मर्यादा ममिमंकल्प्य मानसे ।

यः सम्येति मिद्यायै तस्चेष्टं तप ठप्यत ॥ ११ ॥

माशार्थ—हे मुनि । ग्राम रास्तर आदि की मर्यादा को मन में लेकर मिद्या को जाना तत्र मैधिक तप कर जाता है ॥ ११ ॥

यस्यस्थानस्य यः कस्योमिद्यायाः सम्मवन्मुने ।

तत्र तत्रैव मिद्यायै गमनं कालं ठप्यते ॥ १२ ॥

माशार्थ—हे मुने । जिस स्थान पर मिद्या का जो काल है उसी समय पर मिद्या के लिए जाना काल मैधिक है ॥ १२ ॥

अमुकं मोक्षनं प्राप्तिरिति संकल्प्य मानसे ।

अमुकेन प्रदयतत् समावः प्राच्यत मुने ॥ १३ ॥

माशार्थ—हे मुनि । वह मोक्षन मिले और इससे दिया जाने लगेगा यह सोचकर मिद्या को जाना मात्र मैधिक है ॥ १३ ॥

सरसानां पदार्थानां दुग्धादीनां महामुने ।
सम्यक्त्वेन परित्यागः तद्रस त्याग उच्यते ॥१४॥

भावार्थ - हे मुनि । दुग्ध आदि सरस पदार्थों का सम्यक् प्रकार से त्याग करना, रस त्याग कहलाता है ॥ १४ ॥

विधिपूर्णरसत्यागा दुदेतीन्द्रियसञ्जयः ।
तस्मान्मनोजयो भद्र ! मनोजिष्णुः सदा सुखी ॥१५॥

भावार्थ - हे भद्र । विधि पूर्वक रस के त्याग से इन्द्रिय जय होती है । इन्द्रिय जय से मनोजय और मन को जीतने वाला सदा सुखी होता है ॥ १५ ॥

लोकोत्कटासना दीनां दुःखानां परिसोढनम् ।
सहिष्णुत्वेन संयुक्तं कायक्लेशतपोऽनघ ॥१६॥

भावार्थ - हे अनघ । लोच और उत्कट आमन आदि के दुःखों को सहिष्णुता पूर्वक सहन करना कायक्लेश तप कहलाता है ॥ १६ ॥

स्त्रीक्लीव पशुत्यक्ते श्रेष्ठानुष्ठानसंयुते-
सुस्थले वसन भद्र ! प्रतिसलीनता तपः ॥१७॥

भावार्थ - हे भद्र । स्त्री नपु मरु और पशुओं से परित्यक्त, श्रेष्ठ अनुष्ठानयुक्त स्थान में निवास करना, प्रति सलीनता तप होता है ॥ १७ ॥

एते बाह्यतपोमेदाः परमानन्द दायकाः ।

एषा सम्पादनेनेव लोकसिद्धिर्भवत्यरम् ॥१८॥

मातार्थ—हे मुनि ! परमानन्द बाह्य के बाह्य तप का भण्डा है । इनके सम्पादन से ही सिद्धि होती है ॥ १८ ॥

आम्यन्तर तपः प्रोक्तुमारभे साम्प्रतं वृत्ते ।

यथातेषां स्वरूपं स्वाध्यायैराख्यायते शुभम् ॥१९॥

मातार्थ—हे मुनि ! अब मैं आध्यान्तर तप का व्याख्यान प्रारम्भ करता हूँ और इनके शुभ स्वरूप को भी बता रहा हूँ ॥ १९ ॥

प्रायश्चित्तं वनीतत्वं स्वाध्यायोऽध्याय मेव च ।

वैराग्यं च समुत्सर्ग एतदन्तस्तयोऽन्य ॥२०॥

मातार्थ—हे भगवन् ! प्रायश्चित्त व्रतन स्वाध्याय ध्यान वैराग्य और समुत्सर्ग यह आध्यान्तर तप है ॥ २० ॥

आलोचनादिना स्वस्मिन् बुद्धीनां दण्डयोजनम् ।

प्रायश्चित्तं तपः श्रेष्ठं सर्वं पापाय हारकम् ॥२१॥

मातार्थ—हे मुनि ! आलोचना आदि द्वारा अपनी बुद्धियों का दण्ड सामग्री प्रायश्चित्त तप होता है ॥ २१ ॥

कृत्वानिःशल्यभावेन स्वापराध प्रकाशनम् ।

यः प्रायश्चित माधत्ते स शुद्धो जायतेतराम् ॥२२॥

भावार्थ—हे मुनि । निदल्लभ भाव से, जो अपने अपराध का प्रकाशन करके उसका प्रायश्चित स्वीकार करता है, वह अत्यन्त शुद्ध होता है ॥२१॥

आचार्यादि विशिष्टानां शास्त्राभ्यासरतात्मनाम् ।

विनयो भक्तिभावेन विनीतत्वं तपो मुने ॥२३॥

भावार्थ—हे मुनि । शास्त्राभ्यास में लगे हुए आचार्य आदि विशिष्ट पुरुषों के प्रति विनम्र भाव विनीतत्व तप होता है ॥२३॥

विनयान्परतरो मार्गो नैवास्त्यन्यो महीतले ।

येन कार्यस्य संसिद्धिः शीघ्रं भवति गौतम ॥२४॥

भावार्थ—हे गौतम । विनय से बढ़ कर सधर में और कोई मार्ग नहीं इससे कार्य की सिद्धि शीघ्र ही होती है ॥२४॥

वाचना पृच्छना भद्र ! तथा पर्यट्टना मता ।

अनुप्रेक्षा च धर्मोक्तिः स्वाध्यायोऽत्र पञ्चधा ॥२५॥

भावार्थ—हे भद्र । वाचना, पृच्छना, पर्यट्टना अनुप्रेक्षा और धर्मकथा ये स्वाध्याय तप के पाञ्च भेद हैं ॥२५॥

विद्युदोन्धारणा-पूर्वः शास्त्राभ्यासः परंतपः ।

वाचनेति प्रशस्तं तन् तथा सोकोपकारकम् ॥२६॥

भावार्थ - हे परंतप ! विद्युदोन्धारण पूर्वक किया गया शास्त्राभ्यास ही सोकोपकारी वाचन्य तप है ॥२६॥

स्वस्य शुद्धा ममाधानं गुर्वापक्षिण समन्ति क ।

प्ररनधानेकरूपाणां पुण्डनेति तपो मुने ॥२७॥

भावार्थ - हे मुनि ! शुद्धभावि क चरखों में बैठकर अपनी शङ्खुओं पर समाधान करना और कनेक प्रकार के प्ररन करना पुण्डना तप कहलाता है ॥२७॥

आप्तज्ञापित शास्त्राभ्यां तत्त्वानां ज्ञानिनां तथा ।

मुहुर्मुहुः शुभाहृतिं पर्य्यहूनति तपो मुने ॥२८॥

भावार्थ - हे मुनि ! आप्त निरूपित शास्त्र और ज्ञानी पुरुषों के वचनों की बार-बार अहृति करवा पर्य्यहूना तप कहलाता है ॥२८॥

आत्मनश्चिन्तनं वसम् । ध्यानाबद्धेन चेष्टसा ।

अनुप्रेषोति मिश्रयं तपस्तत् षादशात्मकम् ॥२९॥

भावार्थ - हे वस ! आत्मबद्ध मन से आत्मचिन्तन करना, अनुप्रेष तप है । यह बारह प्रकार का होता है ॥२९॥

अनित्याशरणे भद्र ! सृष्ट्यै कत्वेऽन्य संशुची ।

आश्रयः सम्बरो धर्मो निर्जरा-लोक बोधिकाः ॥३०॥

भावार्थ— हे भद्र । अनित्य अशरण, सृष्टि, एकत्व, अन्य शुचि, आश्रय, सम्बर, धर्म, निर्जरा, लोक, और बोधि ये बारह अनुप्रेक्षाओं के नाम हैं ॥ ३० ॥

उद्यम्य मुष्टिर्को दुष्टां मृत्युः सन्तिष्ठते सदा ।

देहनाशं कदा कुर्यान्न जानेऽनित्य भावना ॥३१॥

भावार्थ— हे मुनि । अपनी दुष्ट मुट्ठी को तान कर मृत्यु सदा तैयार बैठी रहती है । मुझे नहीं मालूम कि यह मेरे शरीर का कब नाश करदे ऐसा सोचना अनित्य भावना है ॥ ३१ ॥

रम्यं हर्म्यादिकं सर्वं मानुकूलं कुटुम्बकम् ।

त्यक्ष्यन्त्येवैकदा लोकाश्चक्षुः सम्मीलिते मुने ॥३२॥

भावार्थ— हे मुनि । रम्य महल आदि, और अनुकूल कुटुम्ब आदि को, आपने मिला जाने पर एक दिन अवश्य छोड़ना पड़ेगा ॥ ३२ ॥

येषां भ्रूभङ्ग मात्रेण कम्पते सकलाचला ।

तेऽपि नष्टगताः कस्त्वं कस्तेऽशरण मित्यदः ॥३३॥

भावार्थ— हे मुनि । जिनके भ्रूभङ्ग मात्र से सारा पृथ्वी कम्पित हो जाती थी, वे भी मर गए, तो तेरी क्या विमात है अर्थात् तू किसका है और कौन तेरा है । यह अशरण भावना है ॥ ३३ ॥

अनादिकासतो आवाप्रपात्यत्र निगन्तरम् ।

नयाम्येति मुमुक्षुं शान्तिं चिन्तय सुप्तिमावना ॥३४॥

भावार्थ—हे मुनि ! अनादिकाक से यह जीव निरन्तर संसार में घूम रहा है अभी तक इसे सुप्तशान्ति की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा चिन्तन करना सुप्ति भावना है ॥ ३४ ॥

एकस्मिन् जायते जन्मी, एकस्मिन् म्रियते तथा ।

एकः स्वकर्मणा भोगं सु क्त एकत्व भावना ॥३५॥

भावार्थ—हे मुनि ! यह आत्मा अकेला ही संसार में जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। अपने कर्मों का फल भी अकेला ही भोगता है ऐसा सोचना एकत्व भावना है ॥ ३५ ॥

पुत्रं ज्ञातिं वनादिभ्यो मिथोऽस्त्यास्मति चिन्तनम् ।

कशोकस्तद्विनाशस्यैव मवस्यन्यत्वं भावना ॥३६॥

भावार्थ—हे मुनि ! पुत्र ज्ञाति वन इनसे आत्मा मित्र है फिर इनके नाश होने पर कैसा शोक ! ऐसा सोचना अव्यक्त भावना है ॥ ३६ ॥

मांसमज्जाकफघ्नीनां यस्य मूत्रं प्रपृथिगम् ।

वर्मोपवर्जितो देहो भावने त्यक्तचर्मता ॥३७॥

भावार्थ—हे मुनि ! मांस मज्जा कफ और मूत्र से पृथिक् यह देह चर्मके से ढका हुआ गन्धकी कपड़ा है। ऐसा विचार करना अद्याव भावना है ॥ ३७ ॥

यथा बीजैः स्तृणोत्पत्तिर्मृत्तिकाभिर्वटोद्भवः ।

प्रवृत्त्या कर्म निष्पत्तिरित्येषाश्रव भावना ॥३८॥

भावार्थ - हे मुनि । जिस प्रकार बीजों से तृणों की उत्पत्ति होती है, मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार, प्रवृत्ति से कर्मों की निष्पत्ति होती है । इस भावना को आश्रव भावना कहते हैं ॥ ३८ ॥

आत्मजलाशये रम्ये आयान्तं पापदुर्जलम् ।

यावरूपाद्वि यत्नेन सैव सम्बर भावना ॥३९॥

भावार्थ—हे मुनि । आत्मरूपी जलाशय में आते हुए पाप के गन्दे प्रवाह को जो रोकती है उसे सम्बर भावना कहते हैं ॥ ३९ ॥

संचितान् कर्ममंघातानसंक्षयेद्या व्रतादिभिः ।

सैव लोकोपकाराय निर्जरा भावना मुने ॥४०॥

भावार्थ—हे मुनि ! इकट्ठे किये हुए कर्मसमूहों को जो व्रतादिके द्वारा नाश करे, उसे निर्जरा भावना कहते हैं ॥ ४० ॥

पापकूपे निमज्जन्तं धर्म एव हि गच्छति ।

शुद्धेयं भावना वत्स, धर्म इत्यभिधीयते ॥४१॥

भावार्थ—हे वत्स । पाप के कुएँ में डूबते हुए की धर्म ही रक्षा करता है यह शुद्ध भावना धर्म कहलाती है ॥ ४१ ॥

नित्यञ्च शारवतो श्लोकः स्वनाशित्वेन सिध्यति ।

कर्त्ता मर्त्ता न काऽप्यस्य सौम्य र्यश्लोक भावना ॥४॥

भावार्थ—हे मुनि । वह श्लोक नित्य और शाश्वत है इसका नाश नहीं होता । इसका कर्त्ता मर्त्ता कोई नहीं बही शून्य भावना है ॥ ४२ ॥

मानुषे भव अस्मान् दुर्लभादपि दुर्लभम् ।

बोधिरत्नस्य सम्प्राप्तिः बोधिदुर्लभ भावना ॥४३॥

भावार्थ—हे मुनि । मनुष्य जन्म में इस आत्मा का दुर्लभ से दुर्लभ को बोधिरत्न (सद्बुद्धि) की प्राप्ति इसी है बही बोधि दुर्लभ भावना है ॥ ४३ ॥

धर्मोपदेश संशक्तिं श्रेयं सौख्यविबद्धिञ्च ।

साधर्मोक्तिः समाख्याता सर्वसाधन साधिका ॥४४॥

भावार्थ—हे मुनि । धर्मोपदेश में अगुरुक्ति, कल्याण और सुख के बढ़ाने वाली है बही सब साधनों का साधने वाली धर्मोक्ति भावना करी ग है ॥ ४४ ॥

दुष्कृत्यान् परीकृ य स्वा मनि धर्म पारक्षा ।

धर्मसाध्यवसायश्च तदसदुक्त्यान् सुख्यत ॥४५॥

भावार्थ—हे मुनि । दुष्ट ध्यान को छोड़ कर आत्म में धर्म को पारक्षा करना और शुद्ध अध्यवसाय रखना ही ध्यान है ॥ ४५ ॥

आचार्यादि महापुंसां मरुत्त्रां दुःखितात्मनाम् ।

शुश्रूषा कर्णं वत्सं वैद्यावृत्यं तपोऽमलम् ॥४६॥

भावार्थ—हे वत्स । आचार्य आदि महापुरुष और दुखी कर्णों की सेवा करना निर्मल वैद्यावृत्य तप कहलाता है ॥ ४६ ॥

त्याज्यं वस्तु मदा त्याज्यं ग्राह्यं ग्राह्यमेव च ।

इतिरूपात्मकं कार्यं व्युत्सर्गं तप उच्यते ॥४७॥

भावार्थ—हे मुनि । त्याज्य वस्तु छोड़नी चाहिये और ग्राह्य वस्तु लेनी चाहिये इस प्रकार का आचरण व्युत्सर्ग तप होता है ॥ ४७ ॥

पूर्वजन्मागतं कर्म नश्यत्येतत्तपस्यया ।

तथात्मापूर्णनैर्मल्यंलभते नात्र संशयः ॥४८॥

भावार्थ—हे मुनि । पूर्व जन्म से आए हुए कर्मों को यह तपस्या नष्ट कर देती है । और आत्मा पूर्ण निर्मल हो जाती है इसमें कोई संदेह नहीं है ॥ ४८ ॥

तपसा सर्वं पापानि जीवानां मंदहन्त्यगम् ।

यथा चडाग्निं कुक्षिस्थं तृणं यात्येव मस्मताम् ॥४९॥

भावार्थ—हे मुनि । तप से जीवों के सब पाप जल जाते हैं जिस प्रकार घास में रक्खा हुआ पतंगा घास के समूह को जला कर भस्म कर देता है ॥ ४९ ॥

ॐ शमिति श्रीमत्कविरत्न उपाध्याय अमृत मुनि

, विरचिताया श्रीमद् गौतम गीताया “तपो योगोनाम” अष्टमाऽध्याय ।

—: नवमोऽध्यायः —

महाभारत —

सुमाद्युमान्मनो भावः नेत्यति साचपद् विषा ।

कुप्या नीलाच कापला तैत्रमी पद्यद्विलिख ॥१॥

भावार्थ - इ मुनि १ आत्मा क शुभ-अशुभ भावों का मनसा
क्षण है । यह व मकार की हस्ती है-कथा कुप्या, नीला कापली
तैत्रसी, पद्य शुक्लिक ॥ १ ॥

पञ्चाश्रव समासक्तः कुटिलो मर्मभेदकः ।

महाग्म्भी महामायी कृष्णालेश्याभिधो जनः ॥२॥

भावार्थ—हे गौतम ? हिंसा, भूठ, चोरी मैथुन परिग्रह का सेवन करने वाला, कुटिल, मर्म भेदक, महारंभ करने वाला और महा मायावी पुरुष कृष्णालेश्या वाला होता है ॥ २ ॥

ईर्ष्यालुलोलुपोऽसम्यः, दुष्ट कर्माति निस्तपाः ।

पापलग्नोऽसदध्येतानीला लेश्याऽभिधो जनः ॥३॥

भावार्थ—हे मुनि ! ईर्ष्यालु, लालची, असम्य, दुष्टकर्मा, तपरहित, पाप में लग्न और असत्य शास्त्रों का पाठक नीला लेश्याधारी पुरुष होता है ॥ ३ ॥

वक्रवक्त्रा दुरावृत्तः सक्रोधः पर निन्दकः ।

प्रगोप्ता स्वस्य दोषस्य कापोतोति युतो जनः ॥४॥

भावार्थ—हे मुनि ! टेढ़ा बोलने वाला, दुर्व्यवसाय करने वाला, क्रोधी, पर निन्दक और अपने दोष को छिपाने वाला कापोती लेश्याधारी कहलाता है ॥ ४ ॥

विनीतोऽचपलः प्राज्ञः सुयोगस्सुतपाः सुधीः ।

सहिष्णुर्वासना जिष्णु स्तैजसीति युतो जनः ॥५॥

भावार्थ—हे भद्र ! विनीत, चपल, बुद्धिमान् सुन्दर योगों वाला तपस्वी, विद्वान्, सहनशील और वासनाओं को जीतने वाला मनुष्य तैजसी लेश्या वाला होता है ॥ ५ ॥

अभ्यक्षापायिकः शान्तो भव्य भावविभूषितः ।

विरक्तो मक्ति संसक्तः पण्डितेरयामिषोषनः ॥६॥

भाषार्थ—हे गौतम । अभ्यक्षापाय वाक्ता शान्त भव्य भावी
मे शांभित विरक्त और संसुक्त मनुष्य पण्डितद्वय वाक्ता होता
है ॥ ६ ॥

वर्मशुक्ल ममभ्यानी सुखमिमानी सुसयमी ।

रत्नत्रयानुरक्तश्च शुचिस्तस्य संपुतो जनः ॥७॥

भाषार्थ—हे मुनि । वर्म शुक्ल ध्यान धारी, स्वाभिमानमी
सुसयमी, ज्ञान, परीन चारित्र्य में अनुरक्त शुचिस्त सदा पुनः
मनुष्य होता है ॥ ७ ॥

कुप्या नीला च कापोती विन्धो क्षेरया विद्यापिक्का ।

यासु जीवाज्यमासक्तो दुर्गतिं याति गौतम ॥८॥

भाषार्थ—हे गौतम । कुप्या नीला और कपोती ये तीनों
अन्याप्य वर्म रहित हैं । इस में आसक्त जीव दुर्गति में जाता
है ॥ ८ ॥

तिलोत्त या सुषामिषय रत्नजसी पण्डितुस्तिके ।

यासु जीवाज्यमासक्तः सर्वगतिं याति गौतम ॥९॥

भाषार्थ—हे गौतम । तिलोत्त पण्ड और शुचिस्त के तीन
लक्षण धारिक हैं । इस में अनुरक्त रहने वाला जीव सर्वगति
का प्राप्ति होता है ॥ ९ ॥

यादृशो मानवो यः स्यान्नलेश्या तस्यात्र तादृशी ।

उत्थाने पतने भद्र ! तस्याएवास्ति हेतुता ॥१०॥

भावार्थ—हे भद्र ! जैसा मनुष्य होता है वैसी ही उसकी लेश्या होती है । मनुष्य के उत्थान और पतन में वही (लेश्या) कारण होता है ॥ १० ॥

जीवनोद्धार कार्याय सल्लेश्या संश्रयं श्रयेत् ।

अन्यथो ज्ज्वलितज्वाले जीवोऽयं पतस्यते मुने ॥११॥

भावार्थ—हे मुनि । जीवन के उद्धार के लिये शुभ लेश्या का आसरा लेना चाहिये । अन्यथा यह जीवन नरक की ज्वाला में गिरकर दुखी होगा ॥ ११ ॥

सल्लेश्या धारको लोकः परमात्मानं च संसृतौ ।

उद्धतुं वा समुत्कतुं समर्थो नात्र मंशय ॥१२॥

भावार्थ—हे मुनि । शुभ लेश्याधारी मनुष्य संसार में अपना और दूसरों का उद्धार कर सकता है । इस में कोई सन्देह नहीं ॥ १२ ॥

निजंपरं च यः शक्तः समुद्धतुं महामुने ।

तस्यैवजीवनं लोके साफल्यं याति निश्चितम् ॥१३॥

भावार्थ—हे मुनि । जो अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ होता है उसी का जीवन इस संसार में सफलता प्राप्त करता है ॥ १३ ॥

शुद्ध स्नेहाभितो जीवः ईशो मयितु मईति ।

। अतः शुद्धा सदा स्नेहा संसेव्या देहपारिभिः ॥१४॥

माध्वार्थ—हे गौतम ! शुद्ध शरीर का धारी जीव परमेश्वर ९ पद को प्राप्त कर सकता है अतः समस्त देह कारियों को शुद्ध शरीर का सेवन करना चाहिये ॥ १४ ॥

शुभाशुभ प्रयोगेण स्नेहायाः प्राप्तिर्नो हने ।

क्रमेण देह दैत्यत्वं समन्ते उत्पन्नोदयः ॥१५॥

माध्वार्थ—हे मुनि ! शुभ तथा अशुभ सत्य के संवाग से मनुष्य देह और दैत्य रूप को प्राप्त करता है ॥ १५ ॥

स्नेहानामवबोधाय स्थान्तोऽप्युत्पुन्यतः ।—

येन स्नेहा गतो मावो मावनामेति पूर्वतः ॥१६॥

माध्वार्थ—हे मुनि ! स्नेहाओं के स्वरूप की जानकारी ५ विधे एक स्थान्त करता है जिसके द्वारा स्नेहाओं के माव स्वरूप अज्ञात जाते हैं ॥ १६ ॥

वपिमित्राण्येकदा मद्रः । विमोक्षतु क्वापि वाम्बवम् ।

विपिने सप्त माभित्य गतानि वृक्ष सन्निधौ ॥१७॥

माध्वार्थ—ह मद्र ! एक बार वे मित्र वाम्बुन वान के सिध बंगल में वाम्बुन के वृक्ष के समीप गए ॥ १७ ॥

एकेन मूलतश्छिन्नं स्कन्धतोऽन्येन गौतम ।

तृतीयेनादिशाखातः परेण फल गुच्छतः ॥१८॥

भावार्थ—हे मुनि उन छै मित्रों में से एक ने जामुन के वृक्ष को मूल (जड़) से काटना प्रारम्भ किया, दूसरे ने स्कन्ध से तीसरे ने आदि शाखा से और चौथे ने फलों के गुच्छे सूतने प्रारम्भ किये ॥ १८ ॥

पञ्चमेन सुपक्वानि पष्ठेन पतितानि च ।

पङ्क्तेश्यामेद विज्ञानं क्रमेणात्र कथानके ॥१९॥

भावार्थ—हे मुनि ! पांचवें ने पके पके तोड़ने प्रारम्भ किये और छठे ने भूमि पर पड़े हुए फल ग्रहण किए । इस कथा से छत्रों लेश्याधारी पुरुषों के भाव समझने चाहिए ॥ १९ ॥

दुष्टलेश्यापहाराय सतामाज्ञानुसारतः ।

सत्कार्यं सर्वदा कार्यं सुविचार्य सुखावहम् ॥२०॥

भावार्थ—हे मुनि । दुष्ट लेश्याओं के नाश के लिये साधु पुरुषों की आज्ञानुसार विचार पूर्वक शुभ कार्यों में, सदा प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ २० ॥

यद्योनिराप्यते जीवैः पूर्वमन्तर्मुहूर्ततः ।

आयात्येवान्तिकं तेषां लेश्यां शीघ्रं हितादृशी ॥२१॥

भावार्थ—हे गौतम ! जीव को जिस योनि में जाना होता है, मृत्यु से अन्तर्मुहूर्त पहिले उसकी, वैसी ही शुभ या अशुभ लेश्या हो जाती है ॥ २१ ॥

मदादिष्टेन मार्गेण गन्ता वा यत्नकारकः । २१

कदाप्यारुह्यत नैव बिम्बहिंसादि अन्तुभिः ॥२२॥

भावार्थ—हे गौतम । मेरे बचाप रूपे इस मन्त्र पर बहान
वाले को बिम्ब रूपी मूर्त कीज हमि नहीं पहुँचा सकते ॥ २२ ॥

लेश्यानां च स्वरूपं यत् कन्मया भावितं समम् ।

अधुनैकग्रन्थिसेन ध्यानस्य नृशु गौतम ॥२३॥

भावार्थ—हे गौतम । लेश्याओं का स्वरूप वा प्रीति हुए हे पना
विधि बर्य गोबर कर दिधा अब ध्यान पूर्वक ध्यान का स्वरूप
मनस्य करो ॥ २३ ॥

मानसस्यात्मनोऽक्षये, एकग्रत्वेन योजनम् । ३

ध्यानं तदेव विज्ञेयं, सदा सन्मग्नस्तदाहम् ॥२४॥

भावार्थ—हे मुनि । हृदय का एकग्रभाव से आत्म के कर्ष
में नियोजन ही मग्नसिद्ध ध्यान कहला है ॥ २४ ॥

तद्व्यानं द्विविधं मद्रः । शुभाशुभ प्रमेदुतः ।

शुभे सत्ये शुभध्यानं, लक्ष्येऽशुभेऽशुभं तथा ॥२५॥

भावार्थ—हे मद्र । शुभाशुभ भेद से ध्यान दो प्रकार का है ।
शुभकर्म में शुभ ध्यान होता है और अशुभकर्म में अशुभ
होता है ॥ २५ ॥

अशुभस्य द्विभेदौस्तः, आर्त्तं रौद्रं हि गौतम ।

शुभस्यापि द्विनामानौ धर्म शुक्ल प्रभेदतः ॥२६॥

भावार्थ—हे गौतम । अशुभ ध्यान के दो भेद हैं आर्त्त और रौद्र । शुभ ध्यान के भी दो भेद हैं धर्म और शुक्ल ॥ २६ ॥

मोक्षार्थिभिःशुभं ध्यान संसेव्यंहितलिप्सया ।

एनं विना न मसिद्धिः कदाप्यायातुमर्हति ॥२७॥

भावार्थ—हे मुनि । मोक्षार्थी जनों को हित इच्छा से सदा शुभ ध्यान का सेवन करना चाहिये । इसके बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती ॥ २७ ॥

उद्यानं रुदलीकुञ्जं पर्वतानां च कन्दरम् ।

द्वीपो गृहस्थलादीनि ध्यानस्थानानि गौतम ॥२८॥

भावार्थ—हे गौतम । बगीचा, कदलोवन, पहाड़ों की गुफाएँ द्वीप और एकान्त स्थल आदि ध्यान करने के स्थान हैं ॥ २८ ॥

नासाग्रभागमालिच्य पूर्वस्मिन्, उत्तरेऽथवा ।

मुखं कृत्वा धरेत् ध्यान शुद्ध मासनमास्थितः ॥२९॥

भावार्थ—हे मुनि । नाक के अग्र भाग पर नट्टिजमा कर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके, शुद्ध आसन पर ध्यान करे ॥ २९ ॥

अमीशानिष्टयोर्मैत्र । वियोगो योग एव च ।

कष्टाभ्यान् निदानंवा, आर्तभ्यान् चतुर्विधम् ॥३०॥

भाषार्थ—हे मन्त्र । इष्ट का वियोग अमिष्ट का संयोग कष्ट का आभ्यान् (विमर्श) और निदान से आर्त भ्यान् के चार भेद हैं ॥ ३० ॥

निज्ञात्मोपादनं शोको विज्ञाप कन्दर्प तथा ।

आर्ष भ्यान्स्य चोक्तानि सप्तशानि महाहते ॥३१॥

भाषार्थ—हे ब्रह्मसुनि । अपने आप को पीटकर शोक करना विज्ञाप करना, रोना से आर्षाभ्यान् के सप्त हैं ॥ ३१ ॥

हिंसानन्दो मृगानन्द स्तेयानन्दस्तृतीयकः ।

परिमृगानुनन्दश्च रौद्रभ्यान् चतुर्विधम् ॥३२॥

भाषार्थ—हे मुनि । अहिंसा में आनन्दित होना मूढ से आनन्दित होना चारी में आनन्दित होना और परिमृग में आनन्दित होना ये रौद्रभ्यान् के चार भेद हैं ॥ ३२ ॥

इसमा बहुसोदोष आश्रानाऽमरशान्तिके ।

अतुदोषाणि गैरस्य सप्तशानि विचक्ष्य ॥३३॥

भाषार्थ—हे विचक्ष्य । इष्टम्—हिंसादि कृत्य करना बहुत बार ९ बार करने से हिंसादि कृत्य करना अशान्त—हिंसा में परम बतला आमरशान्तिक—आप्त परमेश पाप करना ये रौद्र भ्यान् के चार सप्त हैं ॥ ३३ ॥

आज्ञाऽपायो विपाकश्च संस्थान विचयस्तथा ।

धर्मध्यानस्य रूपाणि, चतुः संख्यानि गौतम ॥३४॥

भावार्थ—हे गौतम । आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान विचय ये धर्म ध्यान के चार भेद हैं ॥ ३४ ॥

वीतरागोपदेशानां शक्तिः परियालनम् ।

तथा तेषु दृढाश्रद्धा, आज्ञेति मुनिपुंगव ॥३५॥

भावार्थ—हे मुनि श्रेष्ठ । वीतराग भगवान के उपदेशों का शक्ति पूर्वक पालन करना और उनमें दृढ़ श्रद्धा रखना आज्ञा विचय धर्मध्यान कहलाता है ॥ ३५ ॥

चतुर्गतिषु जीवोऽयं रागद्वेषादिभिः सदा ।

दुःखमेतीति विज्ञान मपायविचयो मुने ॥३६॥

भावार्थ—हे मुनि । यह जीव चारों गतियों में, राग द्वेष आदि से दुःख पाता है । ऐसी चिन्तना को अपाय विचय कहते हैं ॥ ३६ ॥

पूर्वं जन्माजितै कृत्यैः सुख दुःखं च जायते ।

इति सञ्चितना भद्र ! विपाक विचयो मतः ॥३७॥

भावार्थ—हे भद्र । पूर्व में किए शुभाशुभ कर्मों से सुख दुःख मिलता है ऐसा सोचना विपाक विचय कहलाता है ॥ ३७ ॥

सर्वं श्लोकं स्वरूपस्य शास्त्रोक्तस्य महाशुने ।

विचारं सुविशेषेन संस्थानं विषयो मतः ॥३८॥

भाषार्थ—हे महाशुनि ! सम्पूर्ण श्लोक के शास्त्रोक्त स्वरूप का विशेष पूर्वक चिन्तन करना संस्थान विषय नाम कहलाता है ।

सर्वज्ञाज्ञा निसर्गश्च, स्वपदेश सदागमः ।

कथयन्तेषु सर्वेषु धर्मध्यानस्य लक्ष्यम् ॥३९॥

भाषार्थ—हे सुनि ! सर्वज्ञ ज्ञाज्ञा से कवि निसर्ग कवि स्वपदेश कवि आत्मज्ञ कवि ये धर्मध्यान के लक्षण हैं ॥ ३९ ॥

पार्यक्यं तत् एकत्वं सूक्ष्मक्रियाऽनिकर्तना ।

अप्रतिपादिकं चैव शुक्लध्यानं पदुर्विषम् ॥४०॥

भाषार्थ—हे सुनि ! पार्यक्य एकत्वं सूक्ष्मक्रिया अनिकर्तना और अप्रतिपादिक ये चार शुक्लध्यान के भेद हैं ॥ ४० ॥

शुक्तिन्याय समाश्रुतं पार्यक्येन विचिन्तनम् ।

इत्यस्यैकस्य भवपुष्टे पार्यक्यं ध्यानं शून्यते ॥४१॥

भाषार्थ—हे सद्गुरु ! शुक्ति और न्याय से युक्त एक इत्यस्य भवपुष्टि भाव से चिन्तन करना पार्यक्य शुक्लध्यान कहलाता है ॥ ४१ ॥

सत्यनीति समायुक्त मेकान्तत्वेन चिन्तनम् ।

द्रव्यस्यैकस्य सद्बुद्धे ! एकत्वं ध्यानमुच्यते ॥४२॥

भावार्थ—हे सद्बुद्धे ! एक द्रव्य का, सत्य और नीति-पूर्वक एकान्त भाव से चिन्तन एकत्व शुक्लध्यान कहलाता है ॥ ४२ ॥

क्रियायाः सूक्ष्म मस्तित्वं, ईर्यायाः पथिकान्वितम् ।

सयोगिभाव संभूतं सूक्ष्मक्रियेति गौतम ॥४३॥

भावार्थ—हे गौतम ! सहयोग भाव हं ने से ईर्या पथिका क्रिया का सूक्ष्म अस्तित्व ही सूक्ष्म क्रियानामक शुक्लध्यान कहलाता है ॥ ४३ ॥

सर्वयोग विनिर्मुक्तिः क्रियागहित्यमेव च ।

परमोत्कृष्टपदं यत्र—अप्रतिपातिकं मुने ॥४४॥

भावार्थ—हे मुनि ! जिस परम उत्कृष्ट पद में सब योगों की मुक्ति, और क्रिया का अभाव हो वह अप्रतिपातिक शुक्लध्यान होता है ॥ ४४ ॥

अवस्थितिरसंमोहो व्युत्सर्गः सविवेकता ।

शुक्लध्यानस्य शुद्धस्य, लक्षणानीति सन्मते ॥४५॥

भावार्थ—हे सन्मति ! अवस्थिति, असंमोह, व्युत्सर्ग, विवेकता, ये शुक्लध्यान के चार लक्षण हैं ॥ ४५ ॥

अथातो ध्येय मध्यमं पिण्डस्य प्रथमं ततः ।

पदस्य चैव रूपस्य रूपातीतं महाशुने ॥४६॥

भाषा—हे महाशुनि । अब जो से पिण्डस्य पदस्य रूपस्य और रूपातीत इन चार ध्येयों का अध्ययन करो ॥ ४६ ॥

पार्थिवदिशिमागेन स्वात्मनः परिचिन्तनम् ।

पिण्डस्य नायकं ध्येयं ब्रह्म जीवैकताऽद्वैतम् ॥४७॥

भाषा—हे मुनि । पृथ्वी आदि बिम्बा से आत्मा का चिन्तन और ब्रह्म बोध की एकता का मनन करना पिण्डस्य ध्येय कहलाता है ॥ ४७ ॥

चित्ते चतुर्विंशोऽंशं नामौ षोडश पञ्चिकम् ।

मुखे चाष्टदशं कृत्वा ध्यानं साधरं साधरेत् ॥४८॥

भाषा—हे मुनि । ब्रह्म में २४ दश नामि में १६ और मुख में ८ दशों की कल्पना करके साधर पदस्य ध्यान करना चाहिए ॥ ४८ ॥

महामन्त्रस्य भाषार्थं यद्वा मनसि चिन्तयत् ।

पदसंख्यया मित्यतश्च ध्येयं महत्प्राप्तिमिदं शुने ॥४९॥

भाषा—हे मुनि । अथवा महामन्त्र के भाषार्थ का मन में चिन्तन करना पदस्य ध्येय कहलाता है । जो सद्गुणमिदों को मना साधर्य करना चाहिए ॥ ४९ ॥

रूपेऽरूपी ममाऽत्माऽयं अर्हत्स्वरूप धारकः ।

चिन्तनेति विवेकेन रूपस्थं ध्येय मुच्यते ॥५०॥

भावार्थ—हे मुनि । यह मेरी अर्हत स्वरूपधारी आत्मा रूप में अरूपी है ऐसा सविवेक चिन्तन करना रूपस्थ ध्यान कहलाता है ॥ ५० ॥

आत्मपरमात्मनो रैक्यं चिन्तयेदधिमानसम् ।

स्वय सिद्धोऽहमित्येतद्रूपातीतं मुने । मतम् ॥५१॥

भावार्थ—हे मुनि ! आत्मा और परमात्मा की एकता का चिन्तन करता हुआ, “मैं स्वय सिद्ध हूँ” इत्याकारक चिन्तन रूपा-तीत ध्येय कहलाता है ॥ ५१ ॥

शुद्धस्वान्तं विना ध्यातुर्ध्यानं सिद्धिर्न जायते ।

अतो ध्यात्रा विधातव्या स्वात्मशुद्धिःविशेषतः ॥५२॥

भावार्थ—हे मुनि । शुद्ध हृदय के बिना ध्यानी के ध्यान की सिद्धि नहीं होती । अतः उसको विशेष प्रकार से आत्मशुद्धि करनी चाहिये ॥ ५२ ॥

ध्याता, ध्यानं तथा ध्येयं त्रयाणां यत्र संगमः ।

तत्र कल्याण संसिद्धिर्जायते नात्र संशयः ॥५३॥

भावार्थ—हे मुनि । ध्याता, ध्यान और ध्येय इन तीनों का जहाँ समागम होता है वहीं, कल्याण की सिद्धि होती है । इस में कोई सन्देह नहीं है । ५३ ॥

यथार्थध्यान मार्गेषु याताऽस्माऽयं हि गौतम ।

प्राप्यते मुक्तिसंस्थानं यतो नैषामिवर्त्तते ॥५४॥

भावार्थ—हे गौतम । यथार्थ ध्यान मार्ग से चलने वाला वह आत्मा मुक्ति (ब्रह्म) को प्राप्त करता है जहाँ से फिर इसकी पुनरन्वृत्ति नहीं होती ॥ ५४ ॥

ध्यानस्य शुद्ध संवासो जीवात्माऽयं निरूपितः ।

तत्रैवध्यान गम्यत्वं नैव बाध पदास्थितिः ॥५५॥

भावार्थ—हे मुनि । ध्यान का शुद्ध आवास वह जीवात्मा ही है । ध्यान वहीं पर गम्य है । बाध पदाधी में ध्यान की स्थिति नहीं है ॥ ५५ ॥

उचितीषु मनुष्याणां अस्मिन्संसार सागरे ।

रक्षकं पापघ्नन्तुम्यो नैरूपं ध्यान मस्ति च ॥५६॥

भावार्थ—हे गौतम । तरन की इच्छा वाले मनुष्यों के लिए इस संसार सागर में पाप बोजों से रक्षा करने वाला केवल ध्यान ही नाथ का रूप है ॥ ५६ ॥

❀ शान्तिः की मत्कविरत्न व्याख्याय अमृतमुनि
विरचितार्थ श्रीमद्भगवत्गीतायां “स्रेयसाध्यानं
यज्ञान्तम” नवमोऽध्यायः ।

—: दशमोऽध्यायः :-

भगवानुवाच —

विचाराहि मनुष्याणां प्रतिमानाः परंतपः ।

विचारो यादृशो यस्य मर्त्यो भवति तादृशः ॥१॥

भावार्थ है परंतप । विचार ही मनुष्य के प्रतिनिधि होते हैं । अतः जैसे विचार होते हैं वैसे ही मनुष्य होता है ॥ १ ॥

विचारैः कर्मणा बन्धो विचारैस्तद्विमोक्षसम् ।

अतः सर्वेषु कार्येषु विचारोऽग्रतमो मतः ॥२॥

भाषार्थ—हे मुनि । विचारों से ही कर्म का बन्ध होता है और विचारों से मुक्ति, अतः सर्व कार्यों में विचार ही प्रधान है ॥ २ ॥

विचारां द्विविधामत्र । सर्वस्याहितहितवदा ।

सावधानिरवधारय पारिमाण्य तयोः शृणु ॥३॥

भाषार्थ—हे मन्त्र । सबके लिये अहित कारण और हितकारक विचार सावधान और निरवधारण भव से दो प्रकार के होते हैं । उन दोनों के भेदों को सुनो ॥ ३ ॥

अमभ्याश्रित्तर्ज मध्य प्राश्रित्य कस्यचित्कृते ।

तत्सावधमिति श्रोतुं तेन पादोऽभिप्रायतः ॥४॥

भाषार्थ—हे मन्त्र । किसी भी प्राणी के लिये अग्रिम चिन्तन करने सावध विचार कहलाता है । इसी से मानव का पवन दृष्टा है ॥ ४ ॥

पुण्यः पवित्र उत्कृष्टमिच्छावकस्य चित्कृते ।

निरवधो हि सर्वशुद्धे । उत्तरोत्तर शंकर ॥५॥

भाषार्थ—हे सर्वशुद्धि । पुण्य पवित्र और उत्कृष्ट विचार ही उत्तरोत्तर कल्याणकारी निरवध विचार हैं ॥ ५ ॥

आहारोहि विचाराणां विनिर्माता तपोधन ।

यथाऽहारस्तथैव स्यान्मनोभावः शुभोऽशुभः ॥६॥

भावार्थ—हे तपोधन । आहार ही, विचारों का निर्माता है ।
जैसा आहार होता है, वैसा ही शुभाशुभ मनोभाव हो जाता
है ॥ ६ ॥

विकारोत्पादकाहार आसेव्यः सोऽशुभः सदा ।

आहारः सात्त्विक स्तस्मात्मंसेव्योऽत्रविवेकिभिः ॥७॥

भावार्थ—हे मुनि । विकार उत्पन्न करने वाला आहार,
असेव्य और अशुभ है । अतः विवेकी पुरुषों को सात्त्विक आहार
का सेवन करना चाहिये ॥ ७ ॥

यथा पवित्र भोज्येन वपुः पुष्यति भौतिकम् ।

तथा शुद्धं विचारैस्तु चेतते शक्ति रात्मनः ॥८॥

भावार्थ—हे मुनि । जिस प्रकार, शुद्ध भोजन से भौतिक
शरीर पुष्ट होता है, उसी प्रकार मुद्ध विचारों से आत्मा की शक्ति
चेतन्य होती है ॥ ८ ॥

अस्त्र पूतं जलं नित्यं विवेकेन पिबन्ति ये ।

तेषां स्वास्थ्यस्य धर्मस्य वृद्धिर्भवति गौतम ॥९॥

भावार्थ—हे मुनि । छने हुए जल को जो विवेक पूर्वक पीते
हैं, उनके स्वास्थ्य और धर्म की वृद्धि होती है ॥ ९ ॥

विचारैः कर्मसां बन्धो विचारिस्तद्विमोचयम् ।

अतः सर्वेषु कार्येषु विचारोऽनन्तमो मतः ॥२॥

भावार्थ—हे मुनि । विचारों से ही कर्म का बन्ध होता है और विचारों से मुक्ति अतः सर्व कार्यों में विचार ही प्रधान है ॥ २ ॥

विचाराः द्विविधमत्र । सर्वस्याहितहितवदा ।

साधनानिरवधाय पारिमाण्य तयो मृशु ॥३॥

भावार्थ—हे भद्र । सबके द्विधे अहित करक और हितकरक विचार, साधन और निरवध मेर से हा मकार क हाते है । उन दोनों के मेरों की सुमो ॥ ३ ॥

अमध्याचिन्तनं मध्य प्राश्निन कस्यचित्कृते ।

तत्साधनमिति प्रोक्त तेन पातोऽभिजायते ॥४॥

भावार्थ—हे भद्र । किसी भी प्राणी क द्विधे अगुम चिन्तन करना साधन विचार कहलाता है । इसी से मानव का पवन होता है ॥ ४ ॥

पुण्यः पवित्र उत्कृष्टमिच्छावाकस्य चित्कृते ।

निरवधोऽपि सद्रुद्रे । उत्तरोत्तर शंकरः ॥५॥

भावार्थ—हे सद्गुरु । पुण्य पवित्र और उत्कृष्ट विचार ही उत्तरोत्तर वस्याणकारी निरवध विचार है ॥ ५ ॥

अस्वरूपोऽयमात्माऽस्ति नैन्द्रियैर्गृह्यते क्वचित् ।

मिथ्यात्वकारणैः सोऽयं बन्धनैःपीड्यतेतराम् ॥१४॥

भावार्थ है मुनि । यह आत्मा स्वरूप रहित है । अतः इन्द्रियों से गृहीत नहीं है । परन्तु मिथ्यात्व कारण से यह बन्धनों में पड़कर दुःख पा रही है ॥ १४ ॥

कल्पवृक्षोऽयमात्मैव कामधेनुश्च सर्वदा ।

नन्दनं वन मध्येष भीमा वैतरणी नदी ॥१५॥

भावार्थ है मुनि । यह आत्मा ही कल्पवृक्ष, कामधेनु, नन्दन वन और वैतरणी नदी है ॥ १५ ॥

सुख दुःख प्रसू रात्मा शत्रुमित्रंच गौतम ।

भद्राभद्र विनिर्माता त्राता, धाता परं पिता ॥१६॥

भावार्थ है गौतम । सुख दुःख की जननी, शत्रु और मित्र, भद्र, अभद्र का निर्माता, त्राता, धाता और परमपिता यह आत्मा ही है ॥ १६ ॥

येन बुद्धः स्वरूपेण सम्यगात्मा महामुने ।

शरीरेणात्र तिष्ठन्स मोक्षेऽस्त्येव सदाऽत्मना ॥१७॥

भावार्थ—है महामुनि । जिसने सम्यक् स्वरूप से आत्मा को जान लिया है । वह शरीर से यहाँ रहता हुआ भी आत्मा से मोक्ष में बसता है ॥ १७ ॥

पापपदोऽस्ति यस्यात्मा बन्दीमृतः स्वकर्मभिः ।

प्रस्तुपते स सर्वभूते ! दण्डार्थं सर्वयोनिषु ॥१०॥

भावार्थ— हे सर्वभूति । जिस की आत्मा पाप बन्धु और कर्मों से बन्दीमृत है वह दण्ड के लिये सब यानियों में प्रस्तुत किया जाता है ॥ १० ॥

यत्रायं दण्डपते जीवः पीड्यत विविधाभिनि ।

चतुरशीतिसंघाता योनयो 'दण्डकं' भुन ॥११॥

भावार्थ— हे भुनि । वहाँ वह जीवित्वा ताना प्रकर की आभि व्याभिषो से दण्डित और पीड़ित होता है वह चौरसी साल जीव योनि का समूह "दण्डक" कहलाता है ॥ ११ ॥

दण्डकाघोलसेन्मुक्तिं कुर्यान्ममोक्तिपासनम् ।

नास्थन्याः शुभोपायः भेषोऽस्मादि महाधुने ॥१२॥

भावार्थ— हे म्हाभुनि । जो मनुज दण्डक से छुटकार पान्न चाह वह मेरी आज्ञा का पालन करे । इससे बहुतकर अन्य कोई शुभ उपाय नहीं है ॥ १२ ॥

आत्मशुद्धे रूपायोज उक्तो गुह्यतमो धुने ।

प्रचारयेरिम लोके परमार्थोऽयं परं वरः ॥१३॥

भावार्थ— हे भुनि । आत्म शुद्धि का जो गुह्यतम उपाय मैंने तुमसे कहा है, इसे समस्त संसार में प्रचारित करो । यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है ॥ १३ ॥

लक्ष्यस्यैवानुसारेण लक्षणं सम्प्रवर्त्तते ।

इत्येव जडलक्ष्यत्वे जनेष्वायाति जाड्यता ॥२२॥

॥ भावार्थ—हे मुनि । लक्ष्य के अनुसार ही लक्षण प्रवृत्त होता है, इस लिये जडत्व को लक्ष्य बनाने से मनुष्यों में जड़ता अवश्य आ जाती है ॥ २२ ॥

जडतत्त्वेन च संसिद्धि मात्मनो येऽभ्युपासते ।

अन्धकारावृता लोका स्तेऽज्ञानान्धुनिपातिनः ॥२३॥

॥ भावार्थ—हे मुनि । जो मनुष्य जडतत्त्व के द्वारा आत्म-सिद्धि चाहते हैं, वे अन्धकार से अन्धे होकर अज्ञान रूप कूप में गिरते हैं ॥ २३ ॥

चेतनेष्वेव चैतन्यं जडे जाड्यं प्रसोदति ।

प्रकृति न्याय इत्येव सूचयत्येव सर्वथा ॥२४॥

॥ भावार्थ—हे मुनि । चेतन में चैतन्य और जड में जड़ता प्रसन्न होती है । प्रकृतिका न्याय इस बात की सूचना देता है ॥२४॥

अमूर्त्ते मूर्त तत्त्वस्य कल्पना जल्पनोपमा ।

तस्मादमूर्त्तमात्मानं चिन्तयेदात्ममन्दिरे ॥२५॥

॥ भावार्थ—हे मुनि । अमूर्त्त तत्त्व में मूर्त्त की कल्पना करना व्यर्थ है । इस लिये आत्म-मन्दिर में आत्म-देव की चिन्तना करनी चाहिये ॥ २५ ॥

संगरे कोटि योधानां संजगन्निव सम्प्रयी ।

किन्तु जेता स एवात्र यमात्मानं जयेत्स्यतः ॥१८॥

भावार्थ—हे मुनि । संसार में करोड़ों योधाओं को जितन वाला विजयी नहीं बल्कि त्वर्य, अपनी आत्मा को जितन वाला सच्चा विजयी है ॥ १८ ॥

योधस्य स्वात्मना नित्यं किपन्यप्यर्थचिन्मैः ।

जिते सत्पात्मवत्त्वेऽस्मिन्निष्ठ सर्वज्ञानन्दने ॥१९॥

भावार्थ—हे मुनि । अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिये । दूसरी के माद न्यर्थ युद्ध करने से क्या ? आत्मा के जितने पर साथ जगत् विजित हो जाता है ॥ १९ ॥

सदाहन्म्य सदात्माय मात्मवत्त्वोपसेविमिः ।

आमन्भूपासितं विद्वन् कृतं सर्वस्य पूजनम् ॥२०॥

भावार्थ—हे विद्वान् । आत्मवत्त्व के उपासकों को यह आत्म सदा आहन्म्यम त्वरूप है । आत्म की उपासना करने पर सभी की उपासना हो जाती है ॥ २० ॥

सम्य साज्जदवस्थानात्मात्मार्यं पीक्ष्यते मुने ।

धेयोमूर्खं जगत्सूक्ष्मं तेषां वत्स । विमोचनम् ॥२१॥

भावार्थ—हे वत्स । जब तत्त्वों के समग्र से आत्म दुःख पती है । जब जब तत्त्वों का त्याग ही कल्याण का एक और ससार सागर का किनारा है ॥ २१ ॥

लक्ष्यम्यवानुसारेण लक्षणं मम्प्रवर्तते ।

इत्येव जडलक्ष्यत्वे जनेष्यायाति जात्यता ॥२२॥

१. भावार्थ—हे मुनि । लक्ष्य के अनुसार ही लक्षण प्रवृत्त होता है, इस लिये जडलक्ष्य, जो लक्ष्य बनाने से मनुष्यों में जड़ता अवश्य आ जाती है ॥ २२ ॥

जडतत्त्वेन च संसिद्धि मात्मनो येऽभ्युपामते ।

अन्धकागवृता लोका स्तेऽज्ञानान्धुनिपातिनः ॥२३॥

भावार्थ—हे मुनि । जो मनुष्य जडतत्त्व के द्वारा आत्म-सिद्धि चाहते हैं, वे अन्धकार से अन्धे होकर अज्ञान रूप कूप में गिरते हैं ॥ २३ ॥

चेतनेष्वेव चैतन्यं जडे जाड्यं प्रसोदति ।

प्रकृति न्याय इत्येष सूचयत्येव सर्वथा ॥२४॥

भावार्थ—हे मुनि । चेतन में चैतन्य और जड में जड़ता प्रसन्न होती है । प्रकृतिका न्याय इस बात की सूचना देता है ॥२४॥

अमूर्त्ते मूर्त्त तत्त्वस्य कल्पना जल्पनोपमा ।

तस्मादमूर्त्तमात्मानं चिन्तयेदात्ममन्दिरे ॥२५॥

१. भावार्थ—हे मुनि । अमूर्त्त तत्त्व में मूर्त्त की कल्पना करना व्यर्थ है । इस लिये आत्म-मन्दिर में आत्म-देव की चिन्तना करनी चाहिये ॥ २५ ॥

तरिर्पुण्यं यन्माऽय मात्मा वैवास्ति नाविकः ।

मौक्यदण्डो मनोमदः । संसारःसामरोपमः ॥२६॥

माधार्प—हे मद्र ! मनुष्य-बन्धु माप के समान है आत्मा नाविक है, मन बण्डू है और यह संसार समुद्र के समान है ॥२६॥

नानाऽहम्परं केचित् सेवन्ते इत्युदयः ।

किन्तु ते जन्मनैष्कर्म्यं क्वर्तनाथ संशयः ॥२७॥

माधार्प—हे मद्र ! किन्तु ही हित बुद्धि लोग अनेक आहम्परो को सेवन करते हैं । किन्तु ऐसा करके वे बन्धु को व्यर्थ कोते हैं ॥ २७ ॥

‘आत्मैव परमात्माऽयं’ सिद्धान्तोऽयं महाधुने ।

एतद्विद्यानुसारेण वर्तनीयं यन्न सदा ॥२८॥

माधार्प—हे मुनि ! आत्मा ही परमात्मा इष्टो है बही सिद्धान्त घटक है । इसके अनुसार सभी को चढ़ना चाहिये ॥ २८ ॥

गौतम उवाच —

दीर्घकायो गजो देव ! पुत्रकन्या पिपीत्सिक ।

देहानुमानमानेन किमात्मन्यपि बाध्यता ॥ २९॥

माधार्प—हे देव ! हाथी का शरीर बड़ा और कीड़ी का शरीर छोटा होता है । तो क्या देह के अनुमान के माप से आत्मा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है ॥ २९ ॥

अस्वरूपोऽयमात्माऽस्ति नैन्द्रियैर्गृह्यते क्वचित् ।

मिथ्यात्वकारणैः सोऽयं बन्धनैःपीड्यतेतराम् ॥१४॥

भावार्थ हे मुनि । यह आत्मा स्वरूप रहित है । अतः इन्द्रियों से गृहीत नहीं है । परन्तु मिथ्यात्व कारण से यह बन्धना में पड़कर दुःख पा रही है ॥ १४ ॥

कल्पवृक्षोऽयमात्मैव कामधेनुश्च सर्वदा ।

नन्दन वन मप्येष भीमा वैतरणी नदी ॥१५॥

भावार्थ हे मुनि । यह आत्मा ही कल्पवृक्ष, कामधेनु, नन्दन वन और वैतरणी नदी है ॥ १५ ॥

सुख दुःख प्रसू रात्मा शत्रुर्मित्रं च गौतम ।

भद्रामद्र विनिर्माता त्राता, धाता परं पिता ॥१६॥

भावार्थ हे गौतम । सुख दुःख की जननी, शत्रु और मित्र, भद्र, अमद्र का निर्माता, त्राता, धाता और परमपिता यह आत्मा ही है ॥ १६ ॥

येन बुद्धः स्वरूपेण सम्यगात्मा महामुने ।

शरीरेणात्र तिष्ठन्स मोक्षेऽस्त्येव सदाऽत्मना ॥१७॥

भावार्थ—हे महामुनि । जिसने सम्यक् स्वरूप से आत्मा को जान लिया है । वह शरीर से यहाँ रहता हुआ भी आत्मा से मोक्ष में बसता है ॥ १७ ॥

सगर कोऽपि योषानां संजतानैव सम्प्रपद्यी ।

किन्तु जेठा स एवात्र यथात्मानं ज्योत्स्वतः ॥१८॥

माधार्म्य—हे मुनि । संगम में करोड़ों योषाओं को जितने वात्सा बिजली नहीं बल्कि स्वर्ण, अपनी आत्मा को जितने वात्सा सच्चा बिजली है ॥ १८ ॥

योषस्य स्वात्मना नित्य किमन्यमर्थविक्रमं ।

जिते सत्यात्मतत्त्वेऽस्मिंश्चित् सर्वजगन्मुने ॥१९॥

माधार्म्य—हे मुनि । अपनी आत्मा के साथ ही कुछ करना चाहिये । दूसरों के माद्वयर्थ कुछ करने से क्या ? आत्मा के जितने पर सारा जगत् विजित हो जाता है ॥ १९ ॥

सदात्तम्य सदात्माय मात्मतत्त्वोपसेविमि ।

आत्मन्पुपासिते विद्वन् कृतं मयस्य पूजनम् ॥२०॥

माधार्म्य—हे विद्वान् । आत्मतत्त्व के उपासकों को यह आत्म सदा आत्ममन स्वरूप है । आत्मा की उपासना करने पर सभी की उपासना हो जाती है ॥ २० ॥

सम्बन्धान्ब्रह्मस्थानामात्मार्य पीक्यते मुने ।

अयामृते जगन्मूले तर्पा वत्स । विमोचनम् ॥२१॥

माधार्म्य—हे वत्स । जब तत्त्वों के सम्बन्ध से अहमा मुक्त पड़ी है । अतः जब तत्त्वों का त्याग ही कल्याण का मूल और संसार मागर का विनारा है ॥ २१ ॥

लक्ष्यस्यैवानुसारेण लक्षणं मम्प्रवर्त्तते ।

इत्येवं जडलक्ष्यत्वे जनेष्वयायाति जाड्यता ॥२२॥

भा.वार्थ—हे मुनि । लक्ष्य के अनुसार ही लक्षण प्रवृत्त होता है, इस लिये जडलक्ष्य को लक्ष्य बनाने से मनुष्यों में जडता अवश्य आ जाती है ॥ २२ ॥

जडतत्त्वेन च मंसिद्धि मात्मनो येऽभ्युपासते ।

अन्धकारावृता लोका स्तेऽज्ञानान्धुनिपातिनः ॥२३॥

भा.वार्थ—हे मुनि । जो मनुष्य जडतत्त्व के द्वारा आत्म-सिद्धि चाहते हैं, वे अन्धकार से अन्धे होकर अज्ञान रूप कूप में गिरते हैं ॥ २३ ॥

चेतनेष्वेव चैतन्यं जडे जाड्यं प्रसोदति ।

प्रकृति न्याय इत्येष सूचयत्येव सर्वथा ॥२४॥

भा.वार्थ—हे मुनि । चेतन में चैतन्य और जड में जडता प्रसन्न होती है । प्रकृतिका न्याय इस बात की सूचना देता है ॥२४॥

अमूर्त्ते मूर्तं तत्त्वस्य कल्पना जल्पनोपमा ।

तस्मादमूर्त्तमात्मानं चिन्तयेदात्ममन्दिरे ॥२५॥

भा.वार्थ—हे मुनि । अमूर्त्त तत्त्व में मूर्त्त की कल्पना करना व्यर्थ है । इस लिये आत्म-मन्दिर में आत्म-देव की चिन्तना करनी चाहिये ॥ २५ ॥

तरिपनुष्य सन्माऽय मात्मा कैवास्ति नादिकः ।

नौकाम्प्लो मनोमड । संसारासागरोपय ॥२६॥

भाषार्थ—हे मड । समुप्य-जन्म पाप क सम्पन्न है आत्म नादिक है, मन जणू हे और यह संसार समुद्र के समान है ॥२६॥

नानाजन्मरं कोषित् सेवन्त इत्थुद्वयः ।

किन्तु ते जन्मनेष्कर्म्यं कुर्वतनात्र संशयः ॥२७॥

भाषार्थ—हे मड । किन्तु ही हित बुद्धि सोना अनेक जाड म्बरो का सेवन करते हैं । किन्तु ऐसा करके वे जन्म को ब्यर्थ कोते हैं ॥ २७ ॥

‘आत्मैव परमात्माऽयं’ मिद्धान्तोऽयं महाधुने ।

एतन्मित्यानुसारेण वर्तनीयं वर्तनं सदा ॥२८॥

भाषार्थ—हे मुनि । आत्मा ही परमात्मा होती है वही मिद्धान्त अटक है । इसके अनुसार सभी को बसना चाहिये ॥ २८ ॥

गौडिय कथा —

हीर्यकयो गजो देव । सुदृकाया विपीलिका ।

रेशानुमानमानन किमात्मन्यपि बाध्यता ॥ २९॥

भाषार्थ—हे देव । हाथी का शरीर बड़ा और कीड़ी का शरीर छोटा होता है । तो क्या वेद के अनुमान के माप से आत्म पर भी इसका प्रभाव पड़ता है ॥ २९ ॥

भगवानुवाच -

नक्षुद्रो न महानात्मा, न दीर्घो ह्रस्वएवच ।

समः सर्वेषु भूतेषु, आत्मतत्त्व स्थितिं मुने ॥३०॥

भावार्थ—हे मुनि ! न आत्मा छोटा है और न ही बड़ा है । न दीर्घ है और न ओछा है । यह आत्मा तो सम्पूर्ण प्राणियों में सम है ॥ ३० ॥

सङ्कीर्णं विस्तृते वापिसमादीप स्थितिमुने ।

आवृता वा स्वतन्त्रा वा समाना तस्य सा शिखा ॥३१॥

भावार्थ—हे मुनि ! सङ्कीर्ण अथवा विस्तृत दोनों स्थानों पर दीप और उसकी शिखा, ढकी हुई हो या स्वतन्त्र हो, दोनों स्थितियों में दीप और शिखा में अन्तर नहीं आता ॥ ३१ ॥

दृष्टान्तः पाक्षिको वत्स मूर्त्तरूपे व्यवस्थितः ।

तथोक्नोल्पज्ञ बोधाय, त्वात्मात्वेप निराकृतिः ॥३२॥

भावार्थ—हे वत्स ! यह दृष्टान्त एक देशीय है और मूर्त्त वस्तु का है । तथापि अल्पज्ञों के बोधार्थ कह दिया है क्योंकि आत्मा तो निरुपम और निराकृति है ॥ ३२ ॥

ज्ञानगम्यः सदारम्यः स्वयंसिद्धः शुभोदयः ।

निरुपमो निराकारः आत्मनात्मैष बुद्ध्यते ॥३३॥

भावार्थ—हे मुनि ! ज्ञानगम्य, सदा रमणीय स्वयंसिद्ध, शुभोदय, निरुपम और निराकार यह आत्मा, आत्मा से ही जाना जाता ॥ ३३ ॥

ॐ शान्ति श्रीमत्कविरत्न उपाध्याय अमृत मुनि
विरचिताया श्रीमद् गौतम गीताया “विचारयोगोनाम”
दशमोऽध्याय ।

- एकादशोऽध्यायः -

गौतम बोले —

क्रियद्विषानि सर्वेषु मृत्तानि व्यसनानि^१ वै ।^५

परिमाणा च कालेषां विस्तराण्य^२ हि मां प्रति ॥१॥

गौतम बोले —

भातार्थ — हे सर्वज्ञ । मृत् व्यसन किन्तु प्रकट के हैं । और इनकी परिमाणा क्या है । कृपया विस्तार से मुझे सुनान की कृपा करिये ॥ १ ॥

व्यस्यते विषयोऽनेन व्यसनं तद्धि गौतम ।

तेषां भेदाः निरूप्यन्ते, श्रूयतां दत्तचेतसा ॥ २ ॥

भावार्थ—हे गौतम । जिसके द्वारा पापकारी विषय-सेवन किये जायें, उसे व्यसन कहते हैं । उन भेदों को सुनो ॥ २ ॥ —

द्यूतं मांसश्च मद्यं च वैश्याखेटस्तथा मुने ।

चौर्यं पराङ्मनासङ्गः सप्तैतद् व्यसनानि च ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे मुनि । द्यूत, मांस, मद्य, वैश्या, शिकार, चोरी और पर स्त्री गमन ये सात मूल व्यसन हैं ॥ ३ ॥

परिश्रमार्जितं वित्तं कितवः कैतवं गतः ।

नाशयत्यात्मं संपत्तिं मंचोरत्नोवलीं यथा ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे मुनि । जिस प्रकार पागल मनुष्य रत्नों के हार को मूर्खता से फेंक देता है, उसी प्रकार जुआ खेलने वाला जुआरी भी अपनी परिश्रम से कमाई हुई सम्पत्ति का नाश कर बैठता है ॥ ४ ॥

द्यूतः सङ्क्रामको रोगो लुर्मनो आमयत्यसौ ।

दूषितं कुरुते शश्वत् यशो भाग्यं च निर्मलम् ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे मुनि । द्यूत, एक संक्रामक रोग है यह मनुष्य के निर्मल यश और भाग्य को निरन्तर दूषित करता है और मनुष्य की बुद्धि को भ्रान्त कर देता है ॥ ५ ॥

कामयन्तः परामूर्तिं कितवारद्वयसन्निः ।

स्वकीयाभङ्गस्तं मद्र कुर्वन्त्येव महत्तरम् ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे मद्र । तुम्हीं कपटो कुचारी लोग हूँ मरों
अमङ्गल चाहते हुए महान् अभय कर बैठते हैं ॥ ६ ॥

कितवस्याभयरिचतां विभयो मृगतृष्णिकाम् ।

इविष्यं तस्य सद्बुद्धे दिशत्यामीश कारुणम् ॥ ७ ॥

भावार्थ—हे सद्बुद्धि । मृत को पराक्रम विन्ता बढ़ाती है
और विषय काकाय बढ़ाती है, अब दोनों ही मध्य से तुम्हा
दुःख का कारण है ॥ ७ ॥

बहिषान्तरर्षेण यत्ते विनास्य प्राकृत्तं पुनः ।

रौतिमैवं मुखं रात्रौ स्मरं स्मरं दिने दिने ॥ ८ ॥

भावार्थ—हे मुनि । यत्तपर कुप मैं अपने बन्ध और अन्त-
र्षम का मारा करके रात दिन, अपने पुण्य मुल को बार ९ बार
करके रोता है ॥ ८ ॥

आमिषाहारिणो लोका अपृतान्तविद्विताः ।

धन्तो मानुषे देहं गृह्णान्ते जगत्ते ॥ ९ ॥

भावार्थ—हे मुनि । मासाहारी लोग संसार में अपवित्र इन्द्र
से दूषित होकर मनुष्य का शरीर धारण करते हुए भी पृथ के
समान हैं ॥ ९ ॥

भगवानुवाच -

नक्षुद्रो न महानात्मा, न दीर्घो ह्रस्वएवच ।

समः सर्वेषु भूतेषु, आत्मतत्त्व स्थिति मुने ॥३०॥

भावार्थ—हे मुनि ! न आत्मा छोटा है और न ही बड़ा है । न दीर्घ है और न ओझा है । यह आत्मा तो सम्पूर्ण प्राणियों में सम है ॥ ३० ॥

सङ्कीर्णं विस्तृते वापिसमादीप स्थितिमुने ।

आवृता वा स्वतन्त्रा वा समाना तस्य सा शिखा ॥३१॥

भावार्थ—हे मुनि । सङ्कीर्ण अथवा विस्तृत दोनों स्थानों पर दीप और उसकी शिखा, ढकी हुई हो या स्वतन्त्र हो, दोनों स्थितियों में दीप और शिखा में अन्तर नहीं आता ॥ ३१ ॥

दृष्टान्तः पाक्षिको वत्स मूर्त्तरूपे व्यवस्थितः ।

तथोक्तोल्लपज बोधाय, त्वात्मात्वेन निराकृतिः ॥३२॥

भावार्थ—हे वत्स । यह दृष्टान्त एक देशीय है और मूर्त्त वस्तु का है । तथापि अल्पज्ञों के बोधार्थ कह दिया है क्योंकि आत्मा तो निरुपम और निराकृति है ॥ ३२ ॥

ज्ञानगम्यः सदारम्यः स्वयंसिद्धः शुभोदयः ।

निरुपमो निराकारः आत्मनात्मैव बुद्ध्यते ॥३३॥

भावार्थ—हे मुनि । ज्ञानगम्य, सदा रमणीय स्वयंसिद्ध, शुभोदय, निरुपम और निराकार यह आत्मा, आत्मा से ही जाना जाता ॥ ३३ ॥

ॐ शमिति श्रीमत्कविरत्न उपाध्याय अमृत मुनि
विरचिताया श्रीमद् गौतम गीताया “विचारयोगोनाम”
दशमोऽध्यायः ।

कामयन्तः पराभूतिं किञ्चिद्वारक्ष्यसन्निः ।

स्वकीयामङ्गलं मद्रं कुर्वन्त्येव महेश्वरम् ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे मद्र ! तुम्हीं कपटों कुम्भारी लोग वृम्हों का सम्मान करते हुए मद्रान् अभिमान कर बैठते हैं ॥ ६ ॥

केशवस्यामपरिपतां विद्ययो मृगतृष्यिकाम् ।

द्वैविध्यं तस्य सत्त्वबुद्धे दिशत्याभीष्टं कारयम् ॥ ७ ॥

भावार्थ—हे सत्त्वबुद्धि ! तुम्हें ही पराशर विद्या बहानी है और विद्वान् ज्ञानाय बहानी है, अब दोनों ही प्रश्नर से तुम्हें बुद्धि का कारय है ॥ ७ ॥

वदित्वान्तर्धनं धूते विनास्य प्राकृत्यनं पुनः ।

रौतिनैर्धनं सुखं रात्री स्मारं स्मारं दिने दिने ॥ ८ ॥

भावार्थ—हे मुनि ! धूतस्मर तुम में अपने धन और धन धन का नश करके एक दिन, अपने पुण्य पुण्य का बार १ बार करके रखो है ॥ ८ ॥

आमिषाहारिणो लोभ्य चक्षुस्तान्निर्दिष्टाः ।

धन्तो मानुषं देहं शृद्धान्ते जगत्से ॥ ९ ॥

भावार्थ—हे मुनि ! मांसहारी लोग भोजन में अपवित्र हरण से इच्छा होकर मनुष्य का शरीर धारण करते हैं भी पद के समान है ॥ ९ ॥

व्यस्यते विषयोऽनेन व्यसनं तद्धि गौतम ।

तेषां भेदाः निरूप्यन्ते, श्रूयतां दत्तचेतसा ॥ २ ॥

भावार्थ—हे गौतम । जिसके द्वारा पापकारी विषय-सेवन किये जायें, उसे व्यसन कहते हैं । उन भेदों को सुनो ॥ २ ॥ -

द्यूतं मांसं च मद्यं च वैश्याखेटस्तथा मुने ।

चौर्यं पराङ्मनासङ्गः सप्तैतद् व्यसनानि च ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे मुनि । द्यूत, मांस, मद्य, वैश्या, शिकार, चोरी और पर स्त्री गमन ये सात मूल व्यसन हैं ॥ ३ ॥

परिश्रमाजितं वित्तं कितवः कैतवं गतः ।

नाशयत्यात्मसंपत्तिं मत्तोरत्नोवलीं यथा ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे मुनि । जिस प्रकार पागल मनुष्य रत्नों के हार को मूर्खता से फेंक देता है, उसी प्रकार जुआ खेलने वाला जुआरी भी अपनी परिश्रम से कमाई हुई सम्पत्ति का नाश कर बैठता है ॥ ४ ॥

द्यूतः सङ्क्रामको रोगो नुर्मनो आमयत्यसौ ।

दूषितं कुरुते शशवत् यशो भाग्यं च निर्मलम् ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे मुनि ! द्यूत, एक संक्रामक रोग है यह मनुष्य के निर्मल यश और भाग्य को निरन्तर दूषित करता है और मनुष्य की बुद्धि को भ्रान्त कर देता है ॥ ५ ॥

- एकादशोऽध्याय -

गौतम बोले —

कियद्विधानि सर्वह मृत्तानि व्यसनानि वै ।

परिमाणा च व्यसेषा विस्तरावृद्धि मां प्रति ॥१॥

गौतम बोले —

मातार्थ — हे सर्वह / मृत्त व्यसन कितने प्रकार के हैं ? और उनकी परिमाणा क्या है ? कृपया विस्तार से मुझे सुनान की कृपा करिये ॥ १ ॥

जीवहिंसां विना भद्र, मांसो नैवोपपद्यते ।

अतस्तद्भक्षणं निन्द्यं, पापात्पापतरं परम् ॥१०॥

भावार्थ— हे भद्र । जीव हिंसा के बिना कोई भी मांस उत्पन्न नहीं हो सकता, अतः मांस भक्षण करना सब पापों में बढ़ कर पाप है ॥ १० ॥

मांसादस्य मुखं वक्त्रि मांमोयस्यास्यते मया ।

कर्मणो नीतिरित्येवं मां स भक्षयिष्यति ॥११॥

भावार्थ— हे मुनि । मांसाहारी का मुख स्वयं इस सत्य को कहता है, “कि मैं आज जिस का मांस खा रहा हूँ मांस अर्थात् वह मुझ को खाएगा” । यही कर्म की नीति है ॥ ११ ॥

परोक्षे परनिन्दाऽपि पृष्ठमांसस्य भक्षणम् ।

तस्मादेपा न कर्त्तव्या मांसादेनानुलक्षिता ॥१२॥

भावार्थ— हे मुनि । पीठ पीछे किसी की निन्दा करना भी पृष्ठमांस भक्षण कहलाता है अतः मांसाहार के समान पर-निन्दा भी नहीं करनी चाहिये ॥ १२ ॥

गौतम उवाच —

मांसादाः प्रवदन्त्येतत्, हरिन्मांसे सजीविते ।

यथा हरित्थमांसो भक्ष्यो, दोषो न विद्यते ॥१३॥

भावार्थ— हे भगवन् । मांसाहारी लोग, ऐसा कहते हैं— “कि सच्ची और जीव मांस दोनों सजीव हैं” । जिस प्रकार हरी सच्ची खाई जाती है, उसी प्रकार मांस के खाने में कोई दोष नहीं ॥ १३ ॥

कामयन्तः पगमूर्तिं किठपारवपसधिनः ।

स्वकीयामङ्गलं मथ कुर्वन्त्येव महत्तरम् ॥ ६ ॥

भाषार्थ—हे भद्र ! तूनी कपटो जुमारी जोग दूखरों व
अमङ्गल चाहते हुए महान् अयोग्य कर बैठते हैं ॥ ६ ॥

कैठवस्याग्रपरिचितां विषयो मृगतृष्यिकाम् ।

है विषयं तस्य सवृष्टदे दिशस्यामीस कागदम् ॥ ७ ॥

भाषार्थ—हे सवृष्टि ! तू को पण्डित चिन्ता बढ़ती है
और विषय साक्ष्य बढ़ती है, अतः हमारा ही मन्त्र से जुमा
हुन का कारण है ॥ ७ ॥

बहिमान्तर्धनं पृथे त्रिनारय प्राकृतनं पुनः ।

रौतिमैत्रं सुखं रात्रौ स्मरं स्मरं दिनं दिनं ॥ ८ ॥

भाषार्थ—इ मुनि ! य तक्षर तू में अपने बाह्य और अन्त-
र्धन का स्मरण करके रात्रि दिन, अपने पुण्य सुख का बार १ बार
करके रत्ना है ॥ ८ ॥

आमिषाहारिणो लोभ्य अप्रान्तविह्विताः ।

पान्थो मानुषं देहं गृह्णायन्ते जगज्जने ॥ ९ ॥

भाषार्थ—इ मुनि ! मांसहारी लोग संसार में अवित्र हरण
से दूषित होकर मनुष्य का शरीर धारण करते हुए भी गृह का
ममान है ॥ ९ ॥

मांसत्यागं विना भद्र ! नोदयत्यात्मिकी दया ।
दयां विना व्रतं सन्ध्या, समंव्यर्थं जपस्तपः ॥१७॥

भावार्थ—हे भद्र ! मांस त्याग के बिना, आत्मिक दया का दय नहीं होता और दया के बिना, व्रत, संध्या, जप और तप नव व्यर्थ हैं ॥ १७ ॥

मद्यपानान्मतिभ्रंष्टा स्मृतिश्चैव विनश्यति ।
जीवन्नत्र मदोन्मत्तो मद्यपो मृतकायते ॥१८॥

भावार्थ—हे गौतम ! शराब पीने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, स्मृति का नाश होता है, जीता हुआ मदोन्मत्त शराबी मुर्दे के समान होता है ॥ १८ ॥

मद्याद्विवेक हीनत्वं, निर्लज्जत्वं च जायते ।
दरिद्रत्वं विनीचत्व स्वान्यद्भेद विनाशनम् ॥१९॥

भावार्थ—हे गौतम ! मद्य से, विवेकहीनता निर्लज्जता दरिद्रता, नीचता और स्वर भेद नाश आदि दुर्गुणों का जन्म होता है ॥ १९ ॥

मद्यपाः पथि गच्छन्तः सम्पतन्ति मुहुर्मुहुः ।
कदाचित्प्रलपन्तस्ते, दण्डादण्डि प्रकुर्वते ॥२०॥

भावार्थ—हे मुनि ! शराबी लोग मार्ग में ठोकरें खाते हैं और कभी २ वडवडाते हुए आपस में दण्डे बाजी करने लगते हैं ॥ २० ॥

भगवानुवाच -

यत्नेन निर्मितं मोक्षं धर्मं मूत्रविनिर्मितम् ।

अमृत्य किं तयोर्मध्ये त्वमुपधातुद गौतम ॥१४॥

भगवान् बोले -

भावार्थ—हे गौतम । एक भाजन को जल से बनाया गया और दूसरा मूत्र से बनाया गया । इन दोनों में अमृत्य कौनसा है यह प्रश्न मांसाहारियों की बुद्धि से पूछ कर बताया ॥ १४ ॥

गौतम उवाच -

अमृतं मूत्र-निष्पन्नं मोक्षनतु महामयो ।

अमृत्यं सर्वथा त्याज्यं मन्वते सवमान्वा ॥१५॥

गौतम बोले -

भावार्थ—हे महामनु । अपवित्र मूत्र से बन हुआ भाजन को सभी लोग त्याग्य और अमृत्य मानते हैं ॥ १५ ॥

भगवानुवाच -

पानीयोत्पादितं सर्वं हरिज्जातं महामते ।

मांसस्तु मूत्रतो जातं तस्मात् मन्वतेऽस्मत् ॥१६॥

भगवान् बोले -

भावार्थ—हे महामति । सम्पूर्ण हरितकलस्पर्शितं जल से उत्पन्न होती है । मांस मूत्र से उत्पन्न होता है । इस लिए मांस सर्वथा अमृत्य है ॥ १६ ॥

वाराङ्गनाऽस्य लोकस्य धनैश्वर्यं तथासुखम् ।

अपहृत्य मर्त्यलोकेऽस्मि तिरस्करोति हि मानवम् ॥२५॥

भावार्थ—हे मुनि । वेदया इस मनुष्य का धन, ऐश्वर्य और सुख छीन कर तिरस्कार कर देती है ॥२५॥

वेश्यासमेन मर्त्येषु जायन्ते बहवो रुजः ।

तेभ्यो दीर्घायुपोद्वासः संभवत्येव गौतम ॥२६॥

भावार्थ—हे गौतम । वेदया के सग से मनुष्यों में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । उन रोगों से दीर्घ आयु का हास होता है ॥ २६ ॥

वेश्यायाः मकला वृत्तिः स्वार्थपूर्णा हि छत्रिका ।

धनस्योपासिका वेश्या, नरस्य कस्यचिन्न सा ॥२७॥

भावार्थ—हे मुनि । वेदया की सारी प्रवृत्ति स्वार्थ पूर्ण और छल से भरी हुई होती है । वेदया धन की उपासिका है । किसी मनुष्य की नहीं ॥ २७ ॥

दुर्गतौ बहवोजीवाः वेश्या संगानुयायिनः ।

स्वकर्मणां फलं तत्र प्राप्नुवन्ति परंतप ॥२८॥

भावार्थ—हे परतप । वेदया का सग करने वाले बहुत से जीव नरकादि दुर्गतियों में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं ॥ २८ ॥

देवी विनिर्मिता मद्य द्वारक्य पूर्वशोभना । ७८

मदिरा पानयोगेन विनाशं सगता सर्वा ॥२१॥

भावार्थ—हे मद्य । देवी द्वारा निर्मित सुन्दर द्वारक्य मारी का लय इस शराब के ही बोग से हुआ था ॥ २१ ॥

मदिरा पान मात्रेण । पानवाः शुवि मौलम । ७९

कूर्चते शरावाः पापं दुःखं दुःखं दिदायकम् ॥२२॥

भावार्थ—हे मौलम । एक शराब से ही मनुष्य संसार में लैक्यों दुःख और दुःख दि के देने वाले पाप करते हैं ॥ २२ ॥

नास्ति स्वर्गे सुरापाय किञ्चित्स्वर्गं प्रियंवद ।

तस्मै तु नरकद्वारं दिवारात्रमनाहतम् ॥२३॥

भावार्थ—हे प्रियवद । शराबी के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है । इन के लिए तो रात दिन नरक का द्वार ही खुला रहता है ॥ २३ ॥

वेश्यायाः संगकचरि मानवाः विषयैरिषः ।

महादुःखं, महाकर्षं प्राप्नुवन्ति स्वजीवने ॥२४॥

भावार्थ—हे मुनि । वेश्या की संगति करने वाले विषय क इच्छुक लोग अपने जीवन में महान् दुःख पाते हैं ॥ २४ ॥

वाराङ्गनाऽस्य लोकस्य धनैश्वर्यं तथासुखम् ।

अपहृत्य मर्त्यलोकेऽस्मि तिरस्करोतिहि मानवम् ॥२५॥

भावार्थ—हे मुनि । वेश्या इस मनुष्य का धन, ऐश्वर्य और सुख छीन कर तिरस्कार कर देती है ॥२५॥

वेश्यासंगेन मर्त्येषु जायन्ते बहवो रुजः ।

तेभ्यो दीर्घायुपोहासः संभवत्येव गौतम ॥२६॥

भावार्थ—हे गौतम । वेश्या के सग से मनुष्यों में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । उन रोगों से दीर्घ आयु का हास होता है ॥ २६ ॥

वेश्यायाः मकला वृत्तिः स्वार्थपूर्णाहि छत्रिका ।

धनस्योपासिका वेश्या, नरस्य कस्यचिन्न मा ॥२७॥

भावार्थ—हे मुनि । वेश्या की सारी प्रवृत्ति स्वार्थ पूर्ण और झल से भरी हुई होती है । वेश्या धन की उपासिका है । किसी मनुष्य की नहीं ॥ २७ ॥

दुर्गतौ बहवोजीवाः वेश्या संगानुयायिनः ।

स्वकर्मणां फलं तत्र प्राप्नुवन्ति परतप ॥२८॥

भावार्थ—हे परतप । वेश्या का सग करने वाले बहुत से जीव नरकादि दुर्गतिवियों में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं ॥ २८ ॥

आसेटन मनुष्याणां मानस प्रस्तरायते ।

प्रस्तरत्वं गते चित्तं निर्दयत्वं स्वयं मुने ॥२६॥

भाषार्थ— हे मुनि । शिखर केतने से मनुष्यों का मन पत्थर जैसा हो जाता है । जब मन ही पत्थर का हो गया तो फिर निर्दयता स्वयं का जाती है ॥ २६ ॥

यथा वैद्युम्बकाद् मीत्या पसायन्तश्चञ्चन्तकः ।

तथा तस्माद्गुणाः सर्वे भवन्त्यस्यन्तदूरगाः ॥२७॥

भाषार्थ— हे मुनि । जिस प्रकार शिखरी से बीज बाहु बरकर भाग जाते हैं वही प्रकार वससे सब गुण भी अत्यन्त दूर हो जाते हैं ॥ २७ ॥

स्वयारीर्मुग्धपात्रीर्बैर्न्यन्ते ये सुगन्धयः ।

तज्जपि हता भविष्यन्ति स्वयं कृतान्पट्टिसर्गैः ॥२८॥

भाषार्थ— हे मुनि । शिखरी लोग जिस प्रकार अपने बाहों से बीजों का पत्र करते हैं भाषिकता में अपने जिन्हे हुए हिंसा कार्य से वे स्वयं भी मारे जाएंगे ॥ २८ ॥

सुखामिलापिषो जीवा हिंसां नान्यस्य कुर्वतः ।

रक्षयन्त्यखिलान् जीवान् सर्वोपायन गौतम ॥२९॥

भाषार्थ— हे गौतम । सुख के चामिलापी लोग किसी भी अन्य जीव की हिंसा नहीं करते बल्कि सब उपायों से जीव रक्ष ही करते हैं ॥ २९ ॥

चौरीकर्म मनुष्याणामैहिके च परे मुने ।

तिरम्कुर्वज्जनैः सर्वैर्दर्शयत्यतिदुर्गतिम् ॥३३॥

भावार्थ—हे मुनि । चोरी कर्म, मनुष्यों का इस लोक और
ररलोक में तिरस्कार कराता हुआ नरक में ले जाता है ॥ ३३ ॥

पञ्चेन्द्रियाणि चौर्येण प्रवृत्तान्यधकर्मसु ।

भवन्त्यथ च जीवोऽयं नित्यं याति पराभवम् ॥३४॥

भावार्थ—हे मुनि ! चोरी कर्म से मनुष्य की पाचों इन्द्रिया
पाप में लगती हैं । इसी कारण, यह जीव अन्त में निरादर पाता
है ॥ ३४ ॥

अन्येनोपाजिते वित्ते लुब्ध दृष्टि निपातनम् ।

अक्षम्योऽयं महादोषस्तस्करं पातयत्यधः ॥३५॥

भावार्थ—हे मुनि । अन्य के धन पर ललचाई दृष्टि रखना,
अक्षम्य महाअपराध है, जो चोर को नरक में गिराता है ॥३५॥

कामदृष्ट्याऽक्षि सम्पातः परनारीषु महामते ।

वर्जितं पाप-कर्मदं मानवाखण्डमण्डले ॥३६॥

भावार्थ—हे महामते । कामदृष्टि से परस्त्री पर दृष्टि पात
करना, मनुष्य मात्र के लिये वर्जित है ॥ ३६ ॥

पर स्त्री—स्पर्शमात्रेण ब्रह्मचर्यमवतं भुन । १

मंगीमवति संसारे मासिन्यं याति जीवनम् ॥३७॥

भाषार्थ—हे मुनि । पर स्त्री के स्पर्श-मन्त्र से ब्रह्मचर्य मर नष्ट हो जाता है और संसार में जीवन मसिम हो जाता है ॥३७॥

ब्रह्मचर्य सुरक्षायै पर नारी परिग्रह ।

परमावश्यको मूत्र । शरीरात्म-प्रपोषक ॥३८॥

भाषार्थ—हे मूत्र । ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये पर-स्त्री का स्पर्श परम आवश्यक है । यह शरीर और आत्मा का पोषक है ॥ ३८ ॥

व्यसनैः सप्तकैरेमि निशाया मोक्षनं भुन ।

परिदेयं सदा सर्वस्वेषा मे निदेशना ॥३९॥

भाषार्थ—हे मुनि । इन सप्त व्यसनों के साथ रात्रि में भाजन करना ही त्याग है यह मेरा शुभ उपदेश है ॥ ३९ ॥

समिसाहार कक्षार मधुप्यन्त निशाचरा ।

सस्माम्मन्मानवै ह्येयं पिपवत्रात्रिमोक्षणम् ॥४०॥

भाषार्थ—हे मुनि । रात्री में लामे पाले मधुप्यों का निशाचर कहा जाता है । अतः रात्रि में भाजन करना विष के समान त्याग है ॥ ४० ॥

रात्रौ कीटाणु संवृष्टिः भोज्येभवति सूक्ष्मतः ।

तया स्वास्थ्यस्य संहानिः ततश्चित्तात्मवेदना ॥४१॥

भावार्थ— हे मुनि । रात्रि में भोजन पर सूक्ष्म कीटाणु पड़ते हैं जिन से स्वास्थ्य को हानि होती है, और फिर चित्त तथा आत्मा में भेदना होती है ॥ ४१ ॥

सुभाषितानि, पुष्पाणि दत्तानि ते हृदम्युजे ।

गन्धयेः मर्मामंमारं सुगन्धेन प्रियंवद ॥४२॥

भावार्थ— हे प्रियवद । ये सुभाषित रूपी फूल मैंने तुम्हारे हृदयगम करा दिया है । इनकी सुगन्ध से सर्व ससार को सुगन्धित करो ॥ ४२ ॥

ॐ शमिति श्री मत्कविरत्न-उपाध्याय अमृतमुनि
विरचिताया श्रीमद्गौतमगीताया “व्यसन
योगीनाम” एकादशोऽध्याय ।

❀)-०-(❀

→ द्वादशोऽध्यायः :-

भगवानुवाच —

दीयते यत्तदपैतदानमित्यभिधीयत ।

मानवानां सदा दानं भवत्सुदूरकारणम् ॥१॥

भगवान् बोले —

भार्यार्थ—हे मुनि । जो दिया जाय उसे दान कहते हैं । पर
दान मानवों का सदा उत्तर करने वाला है ॥ १ ॥

दानेन लोभसंहारो लोभनाशेन 'तुष्टता' ।

तथा हिंसादि पापानां विनाशोऽस्ति ततःसुखम् ॥ २ ॥

भावार्थ—हे मुनि । दान से लोभ का नाश होता है, लोभ के नाश से सन्तोष होता है और सन्तोष से हिंसा आदि पापों का नाश होता है । फिर शान्ति प्राप्त होती है ॥ २ ॥

सत्पात्रदान दानेन विधिवत्पूर्णं यत्नतः ।

जीवनं सफलं सौम्य ! भवत्येवं मतिर्मम ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे सौम्य । सुपात्र को विधिवत् दान देने से जीवन सफल होता है, ऐसी मेरी विचारणा है ॥ ३ ॥

कुपात्रे वस्तु सम्पात उपरे क्षिप्त बीजवत् ।

निष्फलं जायते वत्स ! तस्मात्पात्रं समाश्रयेत् ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे वत्स । कुपात्र को दान देना उपर भूमि में डाले गये बीज के समान व्यर्थ होती है । अतः पात्र को देखकर ही दान देना चाहिए ॥ ४ ॥

उत्तमं मध्यमं गह्वरं पात्राणि त्रिविधानि च ।

अमीषु दानदानेन फलञ्चापि त्रिधं मुने ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे मुनि । उत्तम, मध्यम और अधम भेद से पात्र तीन प्रकार के होते हैं । इन में क्रम से दान देने से फल भी उसी क्रम से अर्थात् उत्तम, मध्यम और अधम होता है ॥ ५ ॥

महाप्रतेषु संसग्नाः विरक्तलोभमोदतः ।

मनोवाक्यं संशुद्धा उच्यते सन्ति गौतम ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे गौतम । पञ्च महाप्रतों के धारण करने वाले लोभ मोह से विरक्त, मन वचन कथा से शुद्ध उत्तम पात्र होते हैं ॥ ६ ॥

सद्गृहस्थाः महामान्याः सदाचारप्रचारिणः ।

परोपकारसंश्रुता मम्यमाः सूर्यक्षामते ॥ ७ ॥

भावार्थ—हे महामते । सदाचार के प्रचार करने वाले मान नीति परमेश्वरी सद्गृहस्थ मम्यम पात्र होते हैं ॥ ७ ॥

मिथ्यारंभाः महादम्भाः पापस्तम्भाश्च दुर्धियाः ।

निरस्ताद्येषस्तत्कृत्वा गर्वाः सन्तीति सन्मतं ॥ ८ ॥

भावार्थ—इ सन्मति । सूत्र आरम्भ करने वाले बसंही पाप के लक्ष्य मूर्ख, सब शुभ कर्मों के त्यागी मनुष्य नीच पात्र होते हैं ॥ ८ ॥

उच्यते सति दानेन दिन्दतेऽत्र महाफलम् ।

तस्मान्च कर्मज्ञानाश्रयता निवायमश्नुत ॥ ९ ॥

भावार्थ—इ मुनि । उच्यते महाभाषों को दान देने से महा फल की प्राप्ति होती है, जिससे कर्मों का नाश होकर “निर्वाण” पद प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

स्वयंकल्याणभोक्तारोगोप्तारो धर्मकर्मणोः ।

उत्तमास्तेऽस्य विश्वस्य कल्याणं कुर्वते ध्रुवम् ॥१०॥

भावार्थ—हे मुनि । स्वयं कल्याण के भोक्ता, धर्म-कर्म के उत्तम पात्र ही इस संसार का निश्चय ही कल्याण करते हैं ॥ १० ॥

मध्यमे निहितं दानं, यशः सम्पत्तिदायकम् ।

योजयति शुमे मार्गे, स्वर्गादिसौख्यमूलके ॥११॥

भावार्थ—हे मुनि । मध्यम पात्र को दिया दान यश सम्पत्ति को देता है । स्वर्गादिमूलक शुद्ध मार्ग में लगता है ॥ ११ ॥

अधमस्त्वधमस्थानं संशयोनात्र गौतम ।

तस्मात्सर्वं विचार्यैतत् दानकार्यं नियोजयेत् ॥१२॥

भावार्थ—हे गौतम ! अधम को दिया दान तो अधमस्थान पर ही ले जाता है । इस लिए सबको विचार कर दान कर्म करना चाहिये ॥ १२ ॥

पात्रापात्रविचारस्य विवेकोऽस्ति सुदुर्लभः ।

विवेकेन विना वत्स ! दानं नैव शुभप्रदम् ॥१३॥

भावार्थ—हे वत्स ! पात्रापात्र के विचार का विवेक बहुत ही कठिन है, विवेक के बिना दान शुभ नहीं होता ॥ १३ ॥

विवेकिजीवबोधाय दानप्यास्यां करोम्यहम् ।

तत्सर्वं दत्तचित्तेन शृणु समेदवर्कम् ॥१४॥

भावार्थ—हे मुनि । विवेकी जीवों के बोधार्थ मैं दानों की व्याख्या करता हूँ । तुम ध्यान पूर्वक सुनो ॥ १४ ॥

कारुण्यमात्रं संयुक्तं दीनं हीनबधनाय यत् ।

दीपतं कृपयातस्स्यादनुकम्पेति गौतम ॥१५॥

भावार्थ—हे गौतम । कारुण्य मात्र संयुक्त होकर हीन हीन मनुष्य के लिये जो दिया जाये उसे “अनुकम्पा दान” कहते हैं ॥ १५ ॥

असनेऽभ्युदये वाऽपि यत्किञ्चिदीयते पुत्रैः ।

सहायार्थं तु दीनस्य संग्रह-दानमिष्यते ॥१६॥

भावार्थ—हे गौतम । असन में अभ्युदय में हीन की सहायता के लिए जो दान दिया जाता है, उसे संग्रहदान कहते हैं ॥ १६ ॥

भूसृतो रक्षकायां वा दण्डपाशे र्जनस्य च ।

भयार्थं दीयते यच्च न भयद नमुदाहृतम् ॥१७॥

भावार्थ—हे मुनि । राजा के लिये रक्षकों के लिये दण्ड पाणि मनुष्य के लिये भय से जो दान दिया जाय उसे ‘भयदान’ कहते हैं ॥ १७ ॥

पुत्र वियोग जातेन करुणाकलितेन च ।

दान तदीयतन्पादेः कारुण्य मंज्ञयामतम् ॥१८॥

भावार्थ—हे मुनि । पुत्रादि के वियोग में करुणा से दिये गए दान को कारुण्यदान कहते हैं ॥ १८ ॥

परेणाम्यर्थिनो दानं नर मार्थगतेऽपरे ।

ददाति लज्जयातत्तु 'लज्जादानं' प्रभण्यते ॥१९॥

भावार्थ—हे मुनि । दूसरे प्रतिष्ठित मनुष्य को साथ में देख कर लज्जापूर्वक दिया गया दान लज्जादान कहलाता है ॥ १९ ॥

मुष्टिकेभ्यो यशोऽर्थयत् नटाय नर्त्तकाय च ।

गौरवदानमाहुस्तत् गर्वेण सम्प्रपद्यते ॥२०॥

भावार्थ—हे मुनि । पहलवान, नट, नर्त्तक आदि को गर्व से दिया गया दान गौरव दान कहलाता है ॥ २० ॥

हिंसादि पापकार्येषु संलग्नाय जनाय यत् ।

दीयते प्रविजानीयाद् दानं हि तद् धार्मिकम् ॥२१॥

भावार्थ—हे गौतम । हिंसादि कार्यों में संलग्न मनुष्यों को दिया गया दान अधार्मिक होता है ॥ २१ ॥

सुपाभेम्यः सुप्रमिम्यो यदानं दीयते पुनैः ।

समदुःखमुसेम्यस्तत् समाय जायतंगम् ॥२२॥

भावार्थ—हे गौतम ! सुपात्र सुप्रमी समस्तमोक्ष पुत्रों ।
दिया गया दान धर्मदान करवाया है ॥ २२ ॥

कस्तेच्छया कृतं दानं प्रत्युपकारकारणम् ।

करिष्यतीति विज्ञेयं दानं भाविफलायहम् ॥२३॥

भावार्थ—हे गौतम ! कल की इच्छा से दिया गया प्रत्युप-
कारी दान करिष्यति करवाया है ॥ २३ ॥

स्मृत्वा कृतोपकारं तु केनापि हितकाम्यया ।

तस्य प्रत्युपकाराय वदाति तत्कृतामिदम् ॥२४॥

भावार्थ—हे मुनि ! उपकारी के उपकार का स्मरण करके जो
दान दिया जाता है उसे 'तत्कृत' दान कहते हैं ॥ २४ ॥

लौकिकस्य परित्यागी फलस्याकपटी चमी ।

अनीर्षासुख निर्मानी दानेऽनुस्रोति तद्गुणा ॥२५॥

भावार्थ—हे मुनि ! लौकिक फल की इच्छा का त्यागी निष्क-
पट चमामान ईर्ष्यारहित निरहंकार दान देकर दुःख न
मानने वाला व दानी के ल' गुण है ॥ २५ ॥

सुदानं मुक्तिदुर्गस्य तोरणं विद्धि गौतम ।

स दानी तत्प्रवेशाय समुत्को न परे जनाः ॥२६॥

भावार्थ—हे मुनि । शुभ दान मुक्ति का मुख्य द्वार है वही शानी है, जो द्वार में प्रवेश के लिये उत्सुक है । अन्य तो नाम के दानी है ॥ २६ ॥

भूते भूतं सुकल्याणं वर्तमानेऽपि दृश्यते ।

भविष्यति च तद्भावि दानस्येदं फलं मुने ॥२७॥

भावार्थ—हे मुनि । दान से भूतकाल में अनेक जीवों का कल्याण हुआ । वर्तमान काल में भी कल्याण हो रहा है और भविष्य में भी होगा ॥ २७ ॥

गरीयस्त्वाद्वि दानस्य सर्वे तीर्थङ्करा ननु ।

टीक्षायाः प्राक् प्रयच्छन्ति, वार्षिकं दानमुत्तमम् ॥२८॥

भावार्थ—हे मुनि । दान के गौरव को मम करने हुए सब तीर्थङ्कर टीक्षा से पूर्व वार्षिक दान देते हैं ॥ २८ ॥

गौतम उवाच —

किं दानं भगवन् ! देयं येन श्रेयोऽमिलभ्यते ।

श्रेष्ठाच्छ्रेष्ठतरं यत्स्यात्तन्मह्यं कृपयोच्यताम् ॥२९॥

गौतम बोले —

भावार्थ—हे भगवन् । मुझे क्या दान देना उचित है, जिससे श्रेय प्राप्त हो सके । उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दान को मेरे लिये कहिये । ॥ २९ ॥

महाबाहुपात्र —

तुभ्यं वदामि तत्तानं ये त्वदाज्ञानुसारिणः ।

तेषां कृतऽपि कल्पार्थं दानद्वयं विधास्यति ॥३०॥

महाबाहु बोले —

माधार्म्य—हे मुनि । मैं उन दो शानों का बखान करता हूँ जो तेरा और तेरी आज्ञा का पालन करने वालों का कल्याण करेंगे ॥ ३० ॥

ज्ञानदानं परात्मानमयम्बु तदुत्तमम् ।

दानद्वयमिति प्राज्ञः । सर्वं श्रेयस्करं सदा ॥३१॥

माधार्म्य—हे प्राज्ञ । ज्ञानदान और अमरब्रह्मण यही दान परम उत्तम है । इनमें अमर ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है । जो शानों दान सर्व कल्याण करके हैं ॥ ३१ ॥

यथा माता स्वसन्तानं रक्षति प्रेमभावनः ।

तथैवादोऽमरं दानं सर्वजीवानां महामतः ॥३२॥

माधार्म्य—हे महामते । जिस प्रकार माता प्रेम भाव से अपनी सन्तान की रक्षा करती है, वही प्रकार वह अमरब्रह्म सब जीवों की रक्षा करता है ॥ ३२ ॥

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥ श्रीमद्भगवद्गीतायां अष्टमोऽध्यायः ॥

विष्णुपराय श्रीमद् गौतम गीतार्थ “राम

बाणनाथ” द्वादशोऽध्यायः ।

—: त्रयोदशोऽध्यायः :-

गौतम उवाच -

महामन्त्रस्य माहात्म्यं, भगवान् ब्रूहि तन्मम ।
आश्रयन्त्यतिवेलं यद्देवदानव मानवाः ॥ १ ॥

भावार्थ—हे भगवन् ! देव दानव और मानव जिस महामन्त्र का सदा आश्रय लेते हैं उस महामन्त्र के माहात्म्य को सुनाने की कृपा करिये ॥ १ ॥

भगवानुवाच —

भूयतां सावधानेन सत्त्वबीजं महाधुन ।

सर्वार्थसाधकं नित्यं मन्त्रस्य परमष्टित्त्वं ॥ २ ॥

भावार्थ— हे महाधुनि । सब मनारथों की सिद्धि करने वाले परमेश्वरी मन्त्र के मूल तत्त्व को, सचेत हो कर ध्यान कर ॥ २ ॥

महामन्त्रम्

(प्राकृत)

शमो अग्निदन्तार्थं शमोसिद्धार्थं शमो आपरिपार्थं ।

शमोत्तबन्कायार्थं शमोत्तोष सध्वसाह्वार्थं ॥ ३ ॥

भावार्थ— अग्निदेवों को नमस्कार हो । सिद्धों का नमस्कार हो, आपातों का नमस्कार हो कष्टापातों को नमस्कार हो, आरक्षकों में विद्यमान मन मानुषों को नमस्कार हो ॥ ३ ॥

माहात्म्यगाथा

(प्राकृत)

एतो पञ्चशमोऽक्षरो सध्व पाव प्वशासन्तो ।

मङ्गलार्थं च गन्धर्वाणि पदमं हवर्षं महत्तमम् ॥ ४ ॥

भावार्थ— इन पाँचों पदों को किया गया नमस्कार सम्पूर्ण पापों का सर्वथा नाश करने वाला सब भोगों में आदि भोग है ॥ ४ ॥

अग्निहन्तस्तथार्हन्तो महारुहन्त एव च ।

पूज्याग्निहन्त इत्येते चत्वारोऽर्हन्तसंज्ञकाः ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे मुनि । अग्निहन्त, अर्हन्त, अरुहन्त, अरहन्त ये चार अग्निहन्त भगवान् के नामान्तर हैं ॥ ५ ॥

रागद्वेषौ व्यवच्छिद्य वर्तन्ते ये महाबलाः ।

तेऽग्निहन्त पदेनात्र संविलसन्ति सर्वदा ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे मुनि । रागद्वेष रूपी शत्रु का नाश करने वाले, महाबलशाली, श्री अग्निहन्त भगवान् कहलाते हैं ॥ ६ ॥

सुरासुरनरेन्द्राणां, अर्हणीयत्वकारणात् ।

अर्हन्तपदवी जाता तेषां विपुल मञ्जुला ॥ ७ ॥

भावार्थ—हे गौतम । सुर, असुर और नरेन्द्रों से पूजनीय होने के कारण श्री 'अग्निहन्त' भगवान् को अर्हन्त कहते हैं ॥ ७ ॥

वारणात्सर्वपापानां भवाङ्कुर-निवारणात् ।

धारणात्मत्यधर्माणां, अरुहन्तेति निश्चितम् ॥ ८ ॥

भावार्थ—हे गौतम । जिन्होंने ने सर्व पापों के नाश के द्वारा जन्म-मरण के अङ्कुर का नाश कर दिया है, उन्हें 'अरुहन्त' कहते हैं ॥ ८ ॥

नाथेष निखिलं वस्तु ज्ञान-गुण-प्रभावतः ।

यस्य लोकत्रये सौम्यः । सोऽप्रहन्तः प्रकीर्तितः ॥ ६ ॥

मात्मार्य—हे गौतम ! तीनों लोकों में जिन क ज्ञान से कोई भी वस्तु छिपी हुई नहीं है, उन्हें अप्रहन्त कहते हैं ॥ ६ ॥

अशोकशतपत्राणि सुरपुष्पाभिरर्पकम् ।

दिम्यञ्जनिः प्रमा-गुञ्जो रुद्रः पीठं च द्रुमुनिः ॥

उत्पातापगमो मद्रः । ज्ञानार्थातिशयो तथा ।

वचनातिशयरथेति द्वादशैतेऽर्थतो गुणाः । पुनः ॥ १० ॥

मात्मार्य—हे मद्रः । १ अशोक वृक्ष २ शतपत्र ३ सुरपुष्प वृद्धि, ४ दिम्यञ्जनि ५ प्रमावहम् ६ चमर, ७ सिंहासन ८ पद्म द्रुमुनि ९ सर्वे उपसर्ग नाया १० ज्ञानातिशय ११ अर्चाऽतिशय १२ वचनातिशय ये बारह अखिल महावान के गुण हैं ॥ १० ॥

दानशामो तथा वीर्यं भोगोपमाग एव च ।

अन्तराया अमी पञ्च । हास्यं रत्नरत्नी मयम् ॥

कर्म शोकश्च मिथ्यात्वं भ्रुगुप्ता स्वपनं तथा ।

अभिरतिस्वमहानं रागादेनौ महाशुभे ॥ ११ ॥

मात्मार्य—हे महाशुभे । १ दान अन्तराय २ काम अन्तराय ३ वीर्य अन्तराय ४ भोग अन्तराय ५ लयभोग अन्तराय ये पांच अन्तराय और ६ हास्य ७ रत्नि ८ चरति ९ मय १ कर्म ११ शोक, १२ मिथ्यात्व १३ मयनि १४ मित्र, १५ अभिरति १६ अशान्त १७ राग १८ ईश ये अठारह गुण हैं ॥ ११ ॥

अष्टादशात्मकै रेभिर्दोषैर्मुक्ताःजिनेश्वरा ।

अग्निहन्तपदेनात्र शोभिताः लोकपावनाः ॥ १२ ॥

भावार्थ—हे गौतम । इन १८ दोषों से मुक्त, श्री जिनेश्वर
गगन अग्निहन्त कहलाते हैं ॥ १२ ॥

निखिल कर्मणानाशात्, निर्वाणाधिगमं मुने ।

सर्वदुःखविहीनत्वं विद्वानां लक्षणं मतम् ॥ १३ ॥

भावार्थ—हे मुनि । सम्पूर्ण कर्मों का नाश करके सब दुःखों
से रहित निर्वाण पद को प्राप्त आत्मा ही सिद्ध कहलाती है ॥ १३ ॥

अनन्तज्ञानतत्त्व च तथैव शक्तिदर्शने ।

अमूर्त्तश्च निराबाधो गुरुलघुत्वहीनता ॥

अक्षरःसर्वकालेषु निश्चलश्चसताम्बर ।

एभिरष्टगुणैर्युक्तः सिद्धःसिद्धालये स्थितः ॥ १४ ॥

भावार्थ—हे सतावर । अनन्तज्ञान, अनन्तशक्ति अनन्तदर्शन
अमूर्त्त, निराबाध, अगुरु लघु, अक्षर और अचल ये आठ सिद्धों
के गुण हैं । इन से सुशोभित सिद्ध भगवान् सिद्धालय में विराज-
मान हैं ॥ १४ ॥

आचरति मदाचारं तथाऽचारयतोतरान् ।

चतुर्विधस्य संघस्य शास्ताऽचार्यः समुच्यते ॥ १५ ॥

भावार्थ—हे गौतम । जो स्वयं सदाचार का आचरण करते
हैं और दूसरों से नियम पूर्वक करवाते हैं, वे ही चतुर्विध संघ
के शासक आचार्य होते हैं ॥ १५ ॥

पठन्मन्त्रं विज्ञानीहि, तत्त्वं धर्मस्य गौतम ।

भयमीतिहरञ्च न मुञ्चि-मुञ्चि-कर्म परम् ॥२२॥

भाषार्थ—हे गौतम । यह वंश परमही महामन्त्र कम का मूलमन्त्र संसार का भय का हरण करने वाला और मुक्ति मुक्ति का दत्ता है ॥ २२ ॥

रागशोकदया जापाद्यन्वन्ति स्मग्नाश्च भ्रमा ।

अनुष्ठानाच्च पापानि मन्त्रस्यास्य महामुन ॥२३॥

भाषार्थ—हे मुनि । इस महामन्त्र का जाप से राग शोक स्मरण म भ्रम अनुष्ठान से सब पापों का नाश होता है ॥ २३ ॥

मानसं सुम्भिर्गीहृत्स्य वृषन्ति यः अनासुयि ।

मुञ्चिथ मन्त्रिर्था मन्त्राभिरर्था ॥ कारुणा ॥२४॥

भाषार्थ—हे मुनि । हृदय का मन्त्र का गीत या मनुष्य इस महामन्त्र का जाप करने से मुक्ति इनके पास महा निशाम करवी है फिर अन्य गुणों की ता क्या कम है ॥ २४ ॥

अदारत नगाः लाङ्घयन्नाशुनयनम ।

ममापमर्थं न गृह्णन्ति माञ्जिहं ममनुज्ञाद् ॥२५॥

महामन्त्रं विहायैतन्मन्त्रमन्यदुपासते ।

काचाय प्रयतन्ते ते माणिक्यापेक्षया किल ॥२६॥

भावार्थ—हे मुनि । इस महामन्त्र को छोड़ कर जो अन्य चूड़ मन्त्रों की उपासना करते हैं, वे चिन्तामणि रत्न को छोड़कर काच को ही ग्रहण करते हैं ॥ २६ ॥

ओमित्यपि जनुर्लेभे, एतन्मन्त्राद्वि गौतम ।

अत एतत्परं पूर्णं परेशं परमाक्षरम् ॥२७॥

भावार्थ—हे गौतम । मन्त्रराज “ओम्” का जन्म भी इसी पंच परमेष्ठी मन्त्र से हुआ है, अतः पंच परमेष्ठी मन्त्र, पूर्ण, परेश और परमाक्षर है ॥ २७ ॥

अर्हदरूपि सिद्धानामाचार्याणां महामुने ।

उपाध्याय मुनीन्द्राणामग्रांशैरोद्भूतेभवः ॥२८॥

भावार्थ—हे मुनि । ‘अर्हत्’ का ‘अकार’ अरूपी सिद्धों का ‘अकार’ आचार्यों का ‘आकार’ उपाध्यायों का ‘उकार’ और मुनियों का स्वर रहित ‘म्कार’ इस प्रकार अ+अ=आ+आ=आ+उ=ओ+म्=ओम् शब्द की सिद्धि हुई ॥ २८ ॥

आस्थेन्यस्य सित्रां श्लक्ष्णां सदोरां मुखवस्त्रिकाम् ।

पूतासने प्रसविश्य निष्कामस्तु जपेन्मुने ॥२९॥

भावार्थ—हे मुनि । मुख पर शुद्ध ढाँरे सहित मुख वस्त्रिका बाधकर तथा पवित्र आसन पर बैठ कर-निष्काम-भाव इस से महामन्त्र का जाप करे ॥ २९ ॥

अथ पञ्चद्विधाः नित्य ब्रह्मचार्यष्टसप्तद ।

चतुष्कपाय निर्मुक्ता युक्ता पञ्चमहाप्रभैः ।

समित्तिपञ्चसंश्रुताः पञ्चाचार परायणा ।

त्रिगुणा विदिताचार्या पद विशुद्ध्युक्तानि फिता ॥१६॥

भाषार्थ—हे मुनि । ४ पञ्चद्विध विद्ययी ६ ब्रह्मचारी १४ आठ सम्प्रदायों के चारक, १८ चार कपायों से मुक्त २३ पाच महाप्रभों के पाक्षक २८ पांच समितिकन्त ३३ पांच आचारों के पाक्षक ३६ मम बचन और काय को जीतने वाले इन ३६ गुणों से युक्त महापुण्य आचार्य होते हैं ॥ १६ ॥

अध्याप्यन्ते ब्रह्मा येन निजसाधिष्यमागता ।

उपाध्याय पदेनात्र पूजनीयः स गौतम ॥ १७ ॥

भाषार्थ—हे गौतम । जो अपने पास आये हुए मनुष्यों का अध्यात्मविद्या का उपदेश देते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं ॥ १७ ॥

करये चरये चैव द्वादशाङ्ग पु पारगा ।

त्रियोमाना प्रगोष्ठारो क्षुष्टा च प्रमादका ॥

एवं गुणानां य सन्ति, चारका पञ्चविंशते ।

उपाध्याया इति प्रोक्ता फलिकल्पनाश्रिता ॥ १८ ॥

भाषार्थ हे गौतम । करण गुणों के चारक १ चरय गुणों के चारक २ छद्मरा अंग शास्त्रों के छात्र १४ तीन लोगों के गण्य १७ पात्र प्रक्षर के प्रमादक । २३ इन पञ्चीस गुणों से युक्त महापुण्य उपाध्याय कहलाते हैं ॥ १८ ॥

माधनामात्मनत्त्वस्य तप आदि प्रमाधनैः ।

सम्पादयन्त्यहोग्रं, माधवस्ते प्रकीर्त्तिताः ॥१६॥

भावार्थ—हे मुनि । जो तप आदि माधनों के द्वारा आत्म-
तत्त्व की साधना का निश-दिन सम्पादन करते हैं ये ही पुण्य
साधु कहलाते हैं ॥ १६ ॥

पञ्चेन्द्रिय मम्बरणाः पञ्च महाव्रत स्थिताः ।

मनोवाक्यागोष्ठानि विक्रपाय चतुष्टयाः ॥

त्रिसत्याश्च त्रिसम्पन्नाः विरक्ताः शमतांगताः ।

वेदनामृत्यु निर्भीकाः सप्तविंशति सद्गुणाः ॥२०॥

भावार्थ—हे मुनि । ५ पंचेन्द्रियों को जीतने वाले, १० पंच
महाव्रत पालक, १३ मन वचन और कार्य को बस में करने वाले
१७ चार कपाओं से रहित, २० तीन सत्यों से युक्त, २३ तीन गुणों
से सम्पन्न, २४ विरक्त, २५ शान्त, २६ वेदना निर्भीक, २७ मृत्यु-
निर्भीक, इन २७ गुणों के धारक साधुजन होते हैं ॥ २० ॥

एव जाताः गुणाः सर्वे ह्यष्टोत्तर शताधिकाः ।

तानेवादाय विद्वद्भिर्मिता माला शताष्टभिः ॥२१॥

भावार्थ—हे गौतम । इस प्रकार पंच परमेष्ठी के १०८ गुण
होते हैं । उन्हीं को लेकर विद्वानों ने माला में १०८ दानों का
प्रयोग किया है ॥ २१ ॥

पठन्मन्त्रं विजानीहि, तत्त्वं धर्मस्य गौतम ।

मवमीक्षिरश्चैव मुक्ति-मुक्ति-कर्म परम् ॥२२॥

माध्वार्थ—हे गौतम । यह वचन परमेष्ठी महामन्त्र धर्म का मूलवचन संसार के मय को हरण करने वाला और मुक्ति मुक्ति का दाता है ॥ २२ ॥

रोगशोकादयो आपाभरयन्ति स्मरणाद् अमाः ।

अनुष्ठानान्च पापानि भक्त्याऽस्य महापुन ॥२३॥

माध्वार्थ—हे मुनि । इस महामन्त्र के आप से रोग शोक स्मरण से भ्रम अनुष्ठान से सब पापों का नश्य होता है ॥ २३ ॥

मानसं सुस्तिरीकृत्य अपन्ति ये अनाभुवि ।

मुक्तिं सन्निधौ तपामितरेषां तु काकषा ॥२४॥

माध्वार्थ—हे मुनि । इष्टव को स्थिर करके आ अनुम्य इस महामन्त्र का आप करते हैं मुक्ति उनके पास सदा निवास करती है फिर अन्य मुक्तों की तो क्या बात है ॥ २४ ॥

अदोवत् नरा लोक दृष्टानावुत्पेतसः । -

समीपस्थं न गृह्णन्ति मौहिकं समनुवसत् ॥२५॥

माध्वार्थ—हे मुनि । बहुत आश्चर्य की बात है कि संसार के अज्ञानी जन पास में रहते हुए, इस महामन्त्र रूप चिन्तामणि रत्न का नहीं प्रदण करते ॥ २५ ॥

महापन्त्रं विहायैतन्मन्त्रमन्यदुपासते ।

काचाय प्रयतन्ते ते माणिक्यापेक्षया किल ॥२६॥

भावार्थ—हे मुनि । इस महामन्त्र को छोड़ कर जो अन्य सूत्र मन्त्रों की उपासना करते हैं, वे चिन्तामणि रत्न को छोड़कर काच से ही प्रहरण करते हैं ॥ २६ ॥

ओमित्यपि जनुर्लेभे, एतन्मन्त्राद्वि गौतम ।

अत एतत्पूः पूर्णं परेश परमाक्षरम् ॥२७॥

भावार्थ—हे गौतम । मन्त्रराज “ओम्” का जन्म भी इसी पंच परमेष्ठी मन्त्र से हुआ है, अतः पंच परमेष्ठी मन्त्र, पूर्ण, परेश और परमाक्षर है ॥ २७ ॥

अर्हदरूपि सिद्धान्तापाचार्याणां महामुने ।

उपाध्याय मुनीन्द्राणामग्रांशैरोद्भूतेभवः ॥२८॥

भावार्थ हे मुनि । ‘अर्हत्’ का ‘अकार’ अरूपी सिद्धों का ‘अकार’ आचार्यों का ‘आकार’ उपाध्यायों का ‘उकार’ और मुनियों का स्वर रहित ‘म्कार’ इस प्रकार अ+अ=आ+आ=आ+उ=ओ+म्=ओम् शब्द की सिद्धि हुई ॥ २८ ॥

आस्येन्यस्य सितौ श्लक्षणां मदोरां मुखवस्त्रिकाम् ।

पूतासने प्रसविश्य निष्कामस्तु जपेन्मुने ॥२९॥

भावार्थ—हे मुनि । मुख पर शुद्ध वस्त्र सहित मुख वस्त्रिका बाधकर तथा पवित्र आसन पर बैठ कर-निष्काम-भाव इस से महामन्त्र का जाप करे ॥ २९ ॥

महस्वमस्य मन्त्रस्य गुरुगौरव शास्त्रिनः ।

तावत्सर्वं विज्ञानीहि यावदस्य निरूप्यते ॥३०॥

भाषार्थ—हे गौतम । इस पञ्चपरमेश्वरी महामन्त्र का जितना भी वर्णन किया जाय, कठना ही बोझा है ॥ ३० ॥

येन भावेन यो मर्त्यो महामन्त्रं वपस्पदः ।

फलं तस्यानुसारेण प्राप्नोत्येव महाभते ॥३१॥

भाषार्थ—हे महात्मने । जिस भाव से जो प्राणी इस महा मन्त्र का जाप करता है उसे वसुधी मायका क अनुसार ही फल प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥

अक्षपटत्वेन वा जीवाः करोत्यस्य अपक्रियाम् ।

अस्तुतो वायस साऽपि न कश्चिद्दुःखं क्षणिकम् ॥३२॥

भाषार्थ—ह मुनि । इस महामन्त्र का जो अक्षपटवत् रूप का जाप करता है वसुधा जीवमक्षरवत् हो जाता है । वह कभी दुःख स्पर्शित नहीं होता ॥ ३२ ॥

एतन्मन्त्रप्रभावेण भूते कथं कथ्यतां गताः ।

भविष्यन्ति भविष्यन्ति वर्तमाने भवन्ति च ॥३३॥

भाषार्थ—ह मुनि । इस मन्त्र के प्रभाव से भूतचक्र में अनन्त जीव मुक्त हुए हैं भविष्य में होने और वर्तमान में ही रह रहे हैं ॥ ३३ ॥

नवाङ्कं निर्मितं मन्त्रं नवकारेण निश्चितम् ।

ददाति परमानन्दं भजते च नवाङ्कवत् ॥३४॥

भावार्थ—हे महामुनि । नव अङ्कों से बना हुआ यह 'नवकार' महामन्त्र, अष्टादश नव के अङ्क के समान परमानन्द को देता है ॥ ३४ ॥

मोहरागभयक्रोध वीचिराग्नि-समाकुले ।

पतितानां भवाव्ययौ वै, एतन्नौरिव तारकम् ॥३५॥

भावार्थ—हे मुनि । मोह, राग, भय और क्रोध की तरङ्गों से तरङ्गित ससार-सागर में यह महामन्त्र नौका के समान पार करने वाला है ॥ ३५ ॥

जाग्रता स्वपता वापि पिवता खादता तथा ।

सर्वावस्थासु मर्त्येन, न विधेयास्य विस्मृतिः ॥३६॥

भावार्थ—हे महामुनि । जागते, सोते, पीते, खाते और किसी भी अवस्था में मनुष्य को इस महामन्त्र का विस्मरण नहीं करना चाहिए ॥ ३६ ॥

ॐ शमिति श्री मत्कविरत्न-उपाध्याय अमृतमुनि
विरचिताया श्रीमद्गौतमगीताया "महामन्त्र
योगोनाम" एकादशोऽध्यायः ।

षतुर्दशोऽध्यायः

भगवत्पुत्राय । —

पक्ष्मकर्मणात्मा मसारेऽस्ति नित्यशः ।

तान्यहं क्रमशो वप्सि स्वरूपं च निश्चयताम् ॥ १ ॥

भावार्थ—हे गौतम । जिस कर्मों के कर्म से वह आत्मा
क्षरा संसार में भटकती है उन कर्मों का मैं क्रम से चरता हूँ ।
तुम इसका स्वरूप जानो ॥ १ ॥

तज् ज्ञानावरणं कर्म दर्शनावरणं ततः ।

वेधं मोह्यं तथाऽऽयुष्कं नाम गोत्रान्तरायके ॥ २ ॥

भावार्थ—हे मुनि ! ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये आठ कर्म हैं ॥ २ ॥

तत्र ज्ञानवृत्तं कर्म पञ्चधा परिकीर्तितम् ।

श्रुतमत्यवधिज्ञान-मनः केवल भेदतः ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे गौतम ! ज्ञानावरणीय कर्म के पाच भेद हैं, श्रुत ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय ॥ ३ ॥

आत्मनो ज्ञानशक्तिं यत् आच्छादयति गौतम ।

तज् ज्ञानावरणं कर्म सर्वज्ञत्वाववाधकम् ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे गौतम ! जो आत्मा की ज्ञान शक्ति को ढक लेता है और सर्वज्ञत्व में बाधक होता है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ॥ ४ ॥

अरित्वं निह्वत्वं च विघ्नो द्वेषोऽवहेलना ।

ज्ञानेष्वेव विसंवादो ज्ञानावृत्तस्य हेतवः ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे गौतम ! ज्ञान तथा ज्ञानी में शत्रुता, निह्वता, विघ्न, द्वेष, अवहेलना और विसंवाद रखने से ज्ञानावरणीय कर्म का बन्धन होता है ॥ ५ ॥

मात्पसाषास्कृतिं मद्र । कथं यदि तद्विधि ।

दर्शनापरण कर्म-द-उनस्याववाधकम् ॥ ६ ॥

मातार्थ—हे गौतम । आत्म-साक्षात्कार को जो कर्म ऐसा है, उस दर्शन-शक्ति के बाधक वस्तु का दर्शन करनीय करने है ॥ ६ ॥

चक्षुर्धृष्यचक्षुष्य अवधिं क्वलाह्वयम् ।

निद्रानामिका मद्र । निद्रानिद्रा तथैव च ॥

पुनश्च प्रचला नाम्नी प्रचलाप्रचला तथा ।

स्त्यानशुद्धीति मेदन नवधा दर्शनाश्रितम् ॥ ७ ॥

मातार्थ—हे भद्र । चक्षुर्दर्शनापरणीय अवधुर्दर्शनापरणीय नवधा दर्शनापरणीय, निद्रा निद्रानिद्रा प्रचला प्रचलाप्रचला अवधिदर्शनापरणीय स्त्यानशुद्धी ये दर्शनापरणीय कर्म के नौ भेद हैं ॥ ७ ॥

अग्नित्वं निहवत्वं च विघ्नो द्वयोऽवहेलना ।

दशनेषु विसम्बादो दर्शनाश्रितहेतवः ॥ ८ ॥

मातार्थ—हे गौतम । दर्शन तथा दर्शनी ये शक्त्य निवृत्तता विघ्न द्वौ अवहेलना तथा विसम्बाद रक्षण से दर्शनापरणीय कर्म का वर्णन होता है ॥ ८ ॥

निदानं च विस्मृत्य क्रमस्य पुण्यपापयोः ।

फलानामनुभूतिर्या वेद्य तत्कर्म गौतम ॥ ९ ॥

मातार्थ—हे गौतम । आत्मात्मन को भूषणकर पुण्य और पाप कर्म के फल की अनुभूति की वेदनीय कर्म कहते हैं ॥ ९ ॥

वेद्यं द्विविधमित्युक्तं सुखदुःखादिभेदतः ।

सुर्यः सुखं तु दुःखैश्च, दुःखस्यैवावबन्धनम् ॥ १० ॥

भावार्थ— हे मुनि ! वेदनीय कर्म दो प्रकार का होता है सुख वेदनीय और दुःख वेदनीय । सुख देने से सुख, दुःख देने से दुःख का बन्धन होता है ॥ १० ॥

सम्यग्भावं परित्यज्य जीवोऽयं येन कर्मणा ।

मिथ्यात्वभावनामेति तन्मोहं प्रणिगद्यते ॥ ११ ॥

भावार्थ— हे मुनि ! जिस कर्म के द्वारा जीव सम्यग्भाव को छोड़ कर मिथ्याभाव को प्राप्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं ॥ ११ ॥

द्विविधं मोहनीयं तु दर्श-चारित्र्यभेदतः ।

तत्रापि त्रिविधं चैव दर्शनं प्रविकथ्यते ॥ १२ ॥

भावार्थ— हे मुनि ! मोहनीय कर्म दो प्रकार का है दर्शनमोहनीय और चारित्र्य मोहनीय उन में से दर्शनमोहनीय के तीन भेद हैं ॥ १२ ॥

सम्यक्त्वमथ मिथ्यात्वं दर्शनं मिश्रसंज्ञकम् ।

एतत्त्रितयकं मौम्य ! केवलस्य प्रवाधकम् ॥ १३ ॥

भावार्थ— हे मौम्य ! सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय तथा मिश्र मोहनीय ये तीन भेद दर्शन मोहनीय कर्म के हैं । ये तीनों केवल ज्ञान के बाधक हैं ॥ १३ ॥

मोहनीयचरित्रस्य मेदह्यमिति कथ्यते ।

कपायं प्रथमं चैव द्वितीयं नो कपायकम् ॥१४॥

भाषार्थ—हे गौतम । चरित्र मोहनीय कर्म के दो मेद हस्त हैं कपाय मोहनीय और नो कपाय मोहनीय ॥ १४ ॥

कपायैर्नेदमात्मानं रज्ययेत्कपायकम् ।

तेपाहुरीपको भद्रः नो कपायो भयावहः ॥१५॥

भाषार्थ—हे भद्र । आत्मा को जो कपों से रज्यता है उसे कपाय तथा जो कपायों को करीत करता है उसे भयकरक भय पाव कहते हैं ॥ १५ ॥

चतुर्गतिषु चेनात्मा स्थासैक्यमन्ति स्थितिम् ।

प्राप्यते कर्मणा नित्यं तदापुष्यं निगद्यते ॥१६॥

भाषार्थ—हे गौतम । आत्मा के परिमाण से जिस कर्म से आत्मा चार गतियों में प्राप्त होती है उसे चापुष्य कर्म कहते हैं ॥ १६ ॥

नारकं कर्म तैर्यच्च मानुष्यं दैवमेव च ।

एतच्चतुर्विधं सम्यक् इयमानुष्यकर्मकम् ॥१७॥

भाषार्थ—हे मुनि । नारक चापुष्य तिर्यक् चापुष्य मानुष्य चापुष्य और दैव चापुष्य ये चार प्रकार के चापुष्य कर्म हैं ॥ १७ ॥

महारम्भो महामूर्च्छा पञ्चेन्द्रियाभिमर्दनम् ।

अमृद्यामक्षणं चेति नयन्ति नरकं जनम् ॥१८॥

भावार्थ—हे मुनि । महारम्भ, महामोह, पञ्च इन्द्रियधारी प्राणियों का मर्दन तथा अमृद्यामासादिभक्षण ये चार कारण मनुष्य को नरक में ले जाते हैं ॥ १८ ॥

असत्यं, छलनं चैव कपटं न्यूनतौलनम् ।

अमीभिः कारणैर्जीवो याति तिर्यग्गतिं सदा ॥१९॥

भावार्थ—हे गौतम । असत्यभाषण, छल, कपट और कम तौल माप इन चार कारणों से जीव तिर्यच गति में जाता है ॥१९॥

प्रकृतिभद्रं नम्रत्वे कारुण्यञ्चानुसूयता ।

अमीभिः कारणैर्जीवो नरत्वं समुपशनुते ॥२०॥

भावार्थ—हे गौतम । प्रकृतिभद्रता, नम्रता, अनुकम्पा, तथा अनुसूया, ये मनुष्यगति प्राप्ति के चार कारण हैं ॥ २० ॥

मुनिश्रावकयोर्धर्मस्तथाऽज्ञानतपो व्रतम् ।

अकामनिर्जरा चैते चत्वारःस्वर्गहेतवः ॥२१॥

भावार्थ—हे मुनि । साधु और श्रावक धर्म का पालन, प्रज्ञानव्रत तथा अकाम निर्जरा ये चार स्वर्ग प्राप्ति के कारण हैं ॥ २१ ॥

स्वच्छं सौन्दर्यं विष्णुर्हृत्तयोश्च विरुद्धं वपुः ॥ २१ ॥

॥ ४ ॥ सम्यक्ते येन कृत्स्नेन तस्मादेति विचक्षणः ॥ २२ ॥

भावार्थ—हे विचक्षण ! सुन्दरता-शुद्ध अथवा-कृत्स्न शरीर जिस कर्म से प्राप्त होता है, उसे ज्ञान-कर्म करते हैं ॥ २२ ॥

शुभाशुभ प्रमेदं नामकर्म द्विधा मतम् ।

येनासौ क्षेमते जीवः कीर्तिषाफकीर्तिकाम् ॥ २३ ॥

भावार्थ—हे मुनि ! शुभ-और-अशुभ भेद से नाम कर्म का प्रकर का होता है, जिससे जीव परा-और-अपराधी प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

मादना देहमापासां सारण्येन नियोजनम् ।

तयो च शुभयोगेऽप्यप्यते शुभ नामकम् ॥ २४ ॥

भावार्थ—हे मुनि ! माद देह मापा इनका सरावण से प्रयोग करना तथा शुभयोग के द्वारा शुभनामकर्म की प्राप्ति होती है ॥ २४ ॥

माद मापाशरीराणां कौटिम्बेनाभिरर्चनम् ॥ ४ ॥

विसम्बाद प्रयोगेऽप्यप्यतेऽशुभनामकम् ॥ २५ ॥

भावार्थ—हे मुनि ! माद मापा और शरीर का कुटिम्ब प्रयोग तथा विसम्बाद यथा इन चार कारणों से अशुभ नाम कर्म की प्राप्ति होती है ॥ २५ ॥

यत्कृतं कर्म योगेन, उच्चैर्नीच्चैस्त्वसंयुतम् ।

॥ सामान्यं लभते जीवो गोत्रकर्म तदीहितम् ॥२६॥

१ भावार्थ—हे गौतम । जिस कृत कर्म के सम्बन्ध से मनुष्य उची, नीची जाति को प्राप्त करता है, उसे गोत्र कर्म कहते हैं ॥ २६ ॥

उच्चैर्नीचादि भेदेन गोत्रकर्मापि च द्विधम् ।

आद्यस्याष्टैव संभेदाः द्वितीयस्यापि तद्विधम् ॥२७॥

१ भावार्थ—हे मुनि । ऊँच नीच भेद से गोत्र कर्म दो प्रकार का होता है । ऊँच और नीच इन दोनों गोत्र कर्मों के आठ-आठ भेद होते हैं ॥ २७ ॥

जातिवंशौर्यरूपाणां तपो ज्ञानाय सम्पदाम् ॥२८॥

१ गर्वेणोभ्येति नीचत्वं नम्रत्वेन तथोन्नतिम् ॥२८॥

१ भावार्थ—हे मुनि । जाति वंश, बल, रूप, तप, ज्ञान लाभ और ऐश्वर्य इन आठों का सुद करने से नीच गोत्र की प्राप्ति होती है तथा इनका सुद न करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है ॥ २८ ॥

यदभीष्टेषु कार्येषु नानाविघ्नविधायकम् ।

अन्तरायं च तत्कर्म भवति नात्र संशयः ॥२९॥

भावार्थ—हे गौतम । जो अभीष्ट कार्यों में अनेक प्रकार के विघ्न करता है उसे अन्तराय कर्म कहते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ २९ ॥

ज्ञानं क्षामस्तथा भोगः चापभोगश्च वीर्यकम् ।

एतत्पञ्चात्मकैरेति शीघ्रः स्वप्नन्तरायताम् ॥३०॥

भाषार्थ—हे गौतम ! ज्ञान, क्षाम, भोग, अपभोग और वीर्य इन पाँचों से शीघ्र अन्तराय को प्राप्त हुआ है ॥३०॥

अष्टाक्षां कर्मकण्टाक्षां विनष्टिं पुंस्त्रिष्टुष्टिमि ।

आत्मनः शुद्धकर्षण्यं परं लक्ष्यं च गौतम ॥३१॥

भाषार्थ—हे गौतम ! पुंस्त्रि रूपी कर्मों से कष्टप्रद आठ कर्मों का नाश करना ही आत्मा का परम कर्षण्य और परम लक्ष्य है ॥ ३१ ॥

अष्टकर्मस्वर्गतेषु इत्यादेः मोक्षकं तथा ।

अन्तरायं च पात्यानि भिन्नान्यपातकानि च ॥३२॥

भाषार्थ—हे गौतम ! आठ कर्मों में ज्ञानावरणीय दुराग्य बरक्षीय ये दो आदि के तथा मोक्षणीय और अन्तराय के चार पातक कर्म हैं तथा इन से भिन्न चार अपातक हैं ॥ ३२ ॥

अन्तरा पात्यकुत्पान्तं कैवल्यं नैव लभ्यते ।

विना कैवल्यभावेन मिदृस्थानमसम्भवं ॥३३॥

भाषार्थ—हे विज्ञ ! पातक कर्मों के नाश के बिना कबल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और बिना कबल ज्ञान के मिदृ स्थान प्राप्त हुआ असम्भव है ॥ ३३ ॥

गौतम उवाच —

चेतनोऽयं प्रभो ! जीवो जडभूतंतु कर्मकम् ।

कथं चैतन्यमेतानि कर्माणि निन्युरापदि ॥३४॥

भावार्थ—हे प्रभो ! यह जीवात्मा तो चेतन है और कर्म जड है, जड कर्मों ने इस चैतन्य को कैसे दुखी कर दिया है ॥ ३४ ॥

भगवानुवाच -

यथा मद्यप्रभावेण चैतन्यं प्रविलुप्यते ।

तथाऽऽत्मानं च कर्माणि बध्नन्ति नात्र संशयः ॥३५॥

भावार्थ—हे मुनि ! जैसे जड शराब मनुष्य की चेतना को विलुप्त कर देती है और उसे अपने प्रभाव से बाध लेती है, उसी प्रकार आत्मा को जड कर्म बाध लेते हैं, इस में कोई सदेह नहीं है ॥ ३५ ॥

कर्मैकं व्यापकं लोके सिद्धान्तोऽय सुविस्तृतः ।

विनैमं दर्शनं सर्वं संसृता वस्ति पद्मवत् ॥३६॥

भावार्थ—हे गौतम ! कर्म एक व्यापक और विस्तृत सिद्धान्त है । इस के बिना सारा दर्शन शास्त्र लूले मनुष्य की भांति दुखी होता है ॥ ३६ ॥

मन्यमानाः जगत्सर्वं क्रीडनं च जगत्पतेः ।

अज्ञास्ते कर्म वादस्य सत्याद्दूरानुगामिनः ॥३७॥

भावार्थ—हे मुनि ! सम्पूर्ण जगत को ईश्वर का खिलौना मानने वाले कर्मवाद से अनभिज्ञ हैं और वे सत्य मार्ग से भी दूर हैं ॥ ३७ ॥

गीतम कथञ्च —

निजानिष्टफलं मोक्षं न कश्चिन् प्रप्नुतः प्रमो ।

तस्मात्कश्चित्कस्योद्दार्थी भवत्यवेति कथन ॥३८॥

मातार्थ—हे प्रमा । कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने पाप का फल स्वर्ग भोगने का प्रप्तुल नहीं होता अतः कोई फल देने वाला (ईश्वर) अवश्य है ॥ ३८ ॥

भगवत्पुत्रार्थः—

प्रत्येकेषु पदार्थेषु निहिताः सुखशक्तयः ।

अतस्ताः शक्तयः सौम्यः । फलं दातुं समर्थाः ॥३९॥

मातार्थ—हे सौम्य । प्रत्येक पदार्थ में अपनी २ सुखशक्तियाँ निहित हैं, वे ही शक्तियाँ कर्मात्मा देने में स्वर्ग समर्थ होती हैं ॥ ३९ ॥

मोक्षेऽनुसारेण सम्पत् न कृतः कश्चिन् ।

यथा विपादः शोकस्य निस्तृप्तो मरुतः ध्रुवम् ॥४०॥

मातार्थ—हे सौम्य । कम का फल मोक्ष की इच्छानुसार नहीं मिलता । वस्तुतः शोक हाकर फल भागना पड़ता है । जैसे विष पीने वाला मनुष्य इच्छा के विना अवश्य ही मरता है ॥४०॥

ईश्वरवाम्नि मघाविनः । कमसां फलदायकः ।

अन्यथा सिद्धबुद्धीनां मिथ्यैर्ग्रन्थिहम्बनाः ॥४१॥

मातार्थ—हे मघाविन । फल का फल देने वाला ईश्वर है, पर कल्पना व्यर्थ बुद्धि वाले अज्ञाना पुरुषों की है ॥ ४१ ॥

कर्मग्रस्तस्त्वमौजीवश्चाटन् नानावियोनिषु ।

प्राप्नोत्येतत्प्रभावेण जन्म-नाशादिवेदनाम् ॥४२॥

भावार्थ—हे मुनि । कर्मग्रस्त यह जीव अनेक योनियों ने घूमता हुआ जन्म-मरणादि वेदना को प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥

आत्मनोपार्जितं कर्म निजायान्यस्य वाकृते ।

मर्वं तत्तस्य वाऽन्यस्य भोग्यतां याति गौतम ॥४३॥

भावार्थ—हे गौतम । आत्मा ने जो कर्म अपने लिये या दूसरे के लिये किया है, उसका फल कर्त्ता को ही भोगना पड़ता है ॥ ४३ ॥

यदा कर्मोदयस्तर्हि ज्ञातिपुत्रान्यवान्धवाः ।

न रक्षन्ति भवे जीवं कुर्वन्त्येव पगभवम् ॥४४॥

भावार्थ—हे गौतम ! जब कर्म का उदय होता है, तब ज्ञाति पुत्र तथा अन्य बाधक कोई भी संसार में रक्षा नहीं करता, प्रत्युत निरादर ही करते हैं ॥ ४४ ॥

यथाऽण्डेन वकी जाता वकीतोऽण्डं प्रजायते ।

एवं मोहादिना तृष्णा, तृष्णया मोह उच्यते ॥४५॥

भावार्थ—हे मुनि । जैसे वगुली, अण्डे से उत्पन्न होती है तथा वगुली से अण्डा उत्पन्न होता है, इसी प्रकार मोह आदि से तृष्णा और तृष्णा से मोह उत्पन्न होता है ॥ ४५ ॥

रागद्वेषादुभौ ज्ञयौ कर्म बीजौ हि गौतम ।

मोहमसंवापते कर्म, कर्मदुःखस्य कारकम् ॥४६॥

भावार्थ—हे गौतम । राग और द्वेष दोनों कर्म के बीज हैं और मोह से कर्म का बन्ध होता है और कर्म दुःख का कारण है ॥ ४६ ॥

यो विमुक्तो जनो मोहाचनोपीक्षो मयार्थवः ।

तस्मान्मोहो विजयतम्यः सौम्य सस्य-विषायिमि ॥४७॥

भावार्थ—हे मुनि । जो मनुष्य मोह से मुक्त हो गया है वही मे संसार सागर को पार किया है । इस भिन्न सुख को मित्र बनाने वाले पुरुषों को मोह को जीतना चाहिये ॥ ४७ ॥

ॐ शमिति श्रीमत्कविरत्न तपाध्याय अस्मत् मुनि
विरचितायां श्रीमद्गौतमगीतायां “कर्म बीजो”
नाम चतुर्थोऽध्यायः

—एवञ्च दशोऽध्यायः—

भगवानुवाच —

उपदेशोमदादिष्टस्त्रिकालास्तित्वमयुतः ।

अनादिश्चान्तताहीनो विशुद्धः सर्वदाऽनघ ॥१॥

भावार्थ - हे अनघ । मेरा यह उपदेश त्रिकालवर्त्ती है अनादि और अनन्त परम विशुद्ध है ॥ १ ॥

मर्षेतीर्षद्वारा प्रोचुरूपदेशं मुनिर्मलम् ।

सम्भाविनस्तमेवाग्रे वदिष्यन्त्येव निमित्तम् ॥२॥

भावार्थ—हे मुनि । सब तीर्षकरो ने जिस निर्मल रूपदेश को पूज्यमान में दिया है वही को भावी तीर्षद्वार भी दोगे वही निश्चित है ॥ २ ॥

क्रियैवास्ति समुत्कृष्टा सिद्धिदात्री महापला ।

क्रियन्तीमन्वते मद्र । क्रियाधिरवासिदुर्धियः ॥३॥

भावार्थ—हे मद्र । क्रिया ही समुत्कृष्ट और सिद्धिप्रद है ऐसा क्रियाधिरवासी लोग मानता है, किन्तु उनकी ऐसी एक मद्र सम्मता शास्त्रविषय है ॥ ३ ॥

ज्ञानिने सर्वपापानि दुःखं नैवाहदेहिने ।

क्रियन्तः प्रवदन्त्येव तेऽपि सत्पाधिरस्कृता ॥४॥

भावार्थ—हे मुनि । ज्ञानी मनुष्य क क्रिय ही बात है ज्ञानी के क्रिये कोई पापकर्म्य दुःख नहीं है ऐसा मानने वाले भी सत्त्व से शिरस्कृत हैं ॥ ४ ॥

क्रियन्ता दम्भमापन्नाः स्वीयज्ञानस्य गौतम ।

ज्ञानमेवास्ति सर्वस्य मन्वत तेऽपि दुर्धियः ॥५॥

भावार्थ—हे गौतम । अपने ज्ञान का भूना प्रमत्त करने वाले ज्ञानी का ही सब कुछ मानकर मिथ्या रहने वाले लोग भी दुर्धर रहित हैं ॥ ५ ॥

दैववादात्परो वादोनैवास्तीति महीतले ।

त उद्योगं न मन्वाना जडीभूताः महामुने ॥६॥

भावार्थ—हे महामुने । भाग्य से परे कुछ भी नहीं है ऐसा कहते हुए ब्रह्म को मानने वाले लोग पृथ्वी पर जड़ीभूत रहते हैं ॥ ६ ॥

कर्मवादं तिग्मकृत्य यदुद्योगं प्रकुर्वते ।

तेऽपि सन्मार्गतो भ्रष्टाःलभन्ते न सुख क्वचित् ॥७॥

भावार्थ—हे मुनि ! बहुत से कर्मवाद का तिरस्कार करने वाले मनुष्य भी सन्मार्ग से पतित हो कर, कभी सुख नहीं पाते ॥ ७ ॥

एकान्त दुर्दृष्टाः सर्वे सिद्धान्तात्पतिताः सदा ।

नैव सौख्य तथा शान्तिं लभन्ते चात्र गौतम ॥८॥

भावार्थ—हे गौतम । एकान्तदुराग्रही, सिद्धान्त से पतित लोग सुख और शान्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते ॥ ८ ॥

उत्थानं बलवीर्यं च समुद्योगो महामुने ।

सर्वाण्येतानि सिद्धीनां कारणानि शुभानिच ॥९॥

भावार्थ—हे महामुने । उत्थान, बलवीर्य और समुद्योग ये सब सिद्धियों के कारण हैं ॥ ९ ॥

ज्ञानं विना क्रिया व्यर्थं ज्ञानं व्यर्थं क्रियां विना ।
अतो ज्ञानक्रियाभ्यां वै कार्यसिद्धि र्भवत्यरम् ॥१०॥

भावार्थ—हे मुनि । ज्ञान के बिना क्रिया व्यर्थ है और क्रिया के बिना ज्ञान व्यर्थ है उस क्रिय ज्ञान और क्रिया के मेल से ही शीघ्र कार्य सिद्धि होती है ॥ १० ॥

मत्समास्तुल्यं सर्वमिन्द्रभूतञ्च पावकः ।
अतोऽज्ञानिकृतनैव पापमित्याद्यसंगतम् ॥११॥

भावार्थ—हे इन्द्र भूति । अग्नि वा सबको समानता से मत्स करती है । अतः यह कहना कि अज्ञानियों का पाप नहीं लगता, अवगुण है ॥ ११ ॥

त्रिविधं यज्ञं मैदानं, शुभं शुद्धं तथाऽशुभम् ।
क्रमश्च फलं शेषं मयायां च प्रियवद ॥१२॥

भावार्थ—हे प्रियवद । शुभ शुद्ध और अशुभ भेद से यज्ञ तीन प्रकार के हैं । इनका फल भी वास्तव्युसार क्रम से होता है ॥ १२ ॥

भारिक्रसाय सप्तबुद्धेः । पुण्यकर्मादिसेवनम् ।
शुभा यज्ञः स एव स्मात्स्वर्गादिः फलसाधनः ॥१३॥

भावार्थ—हे सप्तबुद्धि । भारिक्रसा के लिये पुण्य कर्म का सेवन करना शुभ यज्ञ कहलाता है । यह यज्ञ स्वर्ग आदि के फल का साधन है ॥ १३ ॥

ज्ञानध्यानतपो भिर्यत् क्रियते कर्ममोचनम् ।

तदेवंशुद्धयज्ञः स्यात्सर्वमुक्तिप्रदायकः ॥१४॥

भावार्थ—हे मुनि । ज्ञान, ध्यान और तप द्वारा जो कर्मों का नाश किया जाता है उसे ही मुक्ति प्रदायक शुद्धयज्ञ कहते हैं ॥ १४ ॥

पावके जीवहिंसादे विधानं चाशुभं मुने ।

य इमं कुरुते यज्ञं दुःखमाप्नोत्यसंशयः ॥१५॥

भावार्थ—हे मुनि । जीवहिंसा के विधान से युक्त जो धर्म के नाम पर अग्नियज्ञ करते हैं, वे दुःख को प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥

धर्मार्थं ये पशून् हत्वा हिंसायज्ञं प्रकुर्वते ।

दुर्धियस्ते पतिष्यन्ति, भीषणे रौरवेऽनघ ॥१६॥

भावार्थ—हे अनघ । जो धर्म के नाम पर पशुओं की हत्या करके हिंसा यज्ञ करते हैं वे मूर्ख भयानक नरक में जायेंगे ॥ १६ ॥

सर्वे पापफलं लोकाः भुञ्जते स्वेन कर्मणा ।

न किञ्चदीयते पापं केनचिन्नोपनीयते ॥१७॥

भावार्थ—हे मुनि ! सब लोग अपने किये पापों का फल भोगते हैं, किसी को किसी का पाप न दिया जाता है और न लिया जाता है ॥ १७ ॥

कर्मणा ब्राह्मणो भवति । चात्रियश्चैव कर्मणा ।

कर्मणा वैश्य संज्ञा वा शूद्राऽपि स्वकर्मणा ॥ १८ ॥

भाषार्थ—हे भद्र कर्म से ही ब्राह्मण चात्रिय वैश्य और शूद्र होता है ॥ १८ ॥

एक रूपेण संभूताः जन्मना सर्वदात्मनः ।

ब्राह्मणे चात्रिये वैश्ये शूद्रे नो जन्मकारणम् ॥ १९ ॥

भाषार्थ—हे मुनि । सम्पूर्ण जातियों का जन्म एक रूप में ही होता है । अतः ब्राह्मण चात्रिय वैश्य और शूद्र में जन्म कारण नहीं है ॥ १९ ॥

निमज्जो निरञ्जसः शान्तो निषण्णो निर्मयस्थया ।

सत्यवक्ता विशुद्धात्मा ब्राह्मणः सध गौतम ॥ २० ॥

भाषार्थ—हे गौतम । निमज्ज निरञ्जस, शान्त निषण्ण निर्मय सत्यवक्ता तथा शुद्धात्मा पुरुष ही ब्राह्मण होता है ॥ २० ॥

सर्वजीवेषु लोकास्मिन्, पाप्मनो निर्ममा सदा ।

सर्वपापपरि यज्ञा स उज्जो ब्राह्मणो भुव ॥ २१ ॥

भाषार्थ—हे मुनि । सब जीवों में सबपाप रहने वाला निर्माह सब पापों का त्यागी ही ब्राह्मण कहलाता है ॥ २१ ॥

स्वार्थिनो ब्राह्मणाः वत्स ? पतन्ति पातयन्ति च ।

अतस्तेभ्योऽति दृग्वमिन्द्रभूते ? सुखावहम् ॥२२॥

भावार्थ—हे इन्द्र भूति । स्वार्थी ब्राह्मण स्वयं तो पतित होने लगे हैं पर वे दूसरे का पतन भी कर देते हैं, अतः उन से दूर रहना ही सुखप्रद है ॥ २२ ॥

न्यायनीत्या य आत्मानं परञ्चैवाभिरक्षति ।

क्षत्रियः मच्च मद्बुद्धे ! मन्यते मम शासने ॥२३॥

भावार्थ—हे मद्बुद्धि ! जो न्यायनीति से अपनी और दूसरों की रक्षा करता है, यही मेरे शासन में क्षत्रिय माना जाता है ॥ २३ ॥

अधीनान्ये न रक्षन्ति, क्षत्रिय मन्यते स्वयम् ।

निर्मलं ते स्वकं धर्मं दूषयन्ति महामुने ॥ २४॥

भावार्थ—हे महामुने । जो अधीन लोगों की तो रक्षा करते नहीं और अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं वे अपने निर्मल धर्म को दूषित करते हैं ॥ २४ ॥

राष्ट्ररक्षा तथा सेवा श्रद्धया कुरुते सदा ।

सराजा गजते विद्वन् सवीर्यः सर्वसौख्यदः ॥२५॥

भावार्थ—हे विद्वन् ! जो राष्ट्ररक्षा तथा राष्ट्र सेवा में श्रद्धा पूर्वक तत्पर रहता है वही बलवान् सब को सुख देने वाला राजा होता है ॥ २५ ॥

मनो भूमा समाधाय सद्दीर्घं शुभकर्मभम् ।

विन्दत परमार्थान्नं सर्वस्य सर्वतः शुभ ॥२६॥

भाषार्थ—हे मुनि । मनरूपी भूमि में सत्कर्म से उत्पन्न हुए सब बीजों को बोझर ओ परमार्थ रूप धम्म रूपान्न करता रही ओ छ वैश्य है ॥ २६ ॥

शुभकर्माणि संघट्ट लोकाज्ज्ञानमिच्छति ।

निःस्वार्थमापनापूर्णाः सद्देव्यः सच गौतम ॥२७॥

भाषार्थ—हे गौतम । शुभ कर्मों का संघट्ट करके जो लोक के समस्त भज्जों की रक्षा करता है वह निःस्वार्थ मापनापूर्ण सद्देव्य कहलाता है ॥ २७ ॥

इन्द्रमूले मदादिष्टात्सत्यमार्गात् बहिर्मुखः ।

सनीचो नीचकर्मा वा शूद्र सङ्गतिं धारकः ॥२८॥

भाषार्थ—हे इन्द्रमूले । जो मेरु मत्स्य उपदिष्ट मार्ग से विमुख है वह नीच कर्मा नीच मनुष्य शूद्र संघा को धारण करता है ॥ २८ ॥

मातुपत्न्यव्रताक्षा यो यमानां पोष पातकः ।

दुर्नीतः पातकाकीर्णः सशूद्रो मुनिसत्तम ॥२९॥

भाषार्थ—हे मुनिसत्तम । जो मातृपत्नीय त्रियमोपनियमों का पालन करता हुआ दुर्नीत तथा पाप से पूर्ण है वही शूद्र है ॥२९॥

सत्यं सृष्टिमुखं भद्र ? बाहूपनियमव्रते ।

सत्कर्मसंग्रहः कुक्षि श्रद्धाभक्तिः पदौ मतौ ॥३०॥

भावार्थ—हे भद्र । सत्यसूष्टि का मुख है, नियम उपनियम इसकी मुजाए है, सत्कर्म-संग्रह उदर है और श्रद्धा भक्ति चरण है ॥ ३० ॥

सर्वाङ्गाधारभूतौ यः पादौ शूद्रं वदेज्जनः ।

अज्ञानी सर्वलोकेऽस्मिन् धर्मज्ञः सच गौतम ॥३१॥

भावार्थ—हे गौतम । सर्व अङ्ग के आधार भूत दोनों चरणों को, जो शूद्र कहता है, वह धर्म-तत्त्व से अनभिज्ञ और अज्ञानी है ॥ ३१ ॥

ब्रह्मचर्यस्य सिद्ध्यर्थं तपः सर्वं विधीयते ।

तपश्चर्येषु सर्वेषु ब्रह्मचर्यं विशिष्यते ॥३२॥

भावार्थ—हे मुनि । ब्रह्मचर्य की सिद्धि के लिये ही सब तप किये जाते हैं । अतः ब्रह्मचर्य सब तपों में उत्तम तप है ॥ ३२ ॥

भगवानुवाच :—

सम्यक्पूजा तथाऽसम्यक् दुष्पूजा चेति गौतम ।

मत्पूजास्त्रि विधास्तासां व्याख्यानं वच्मि तच्छृणु ॥३३॥

भावार्थ—हे गौतम । सम्यक्पूजा, असम्यक् पूजा और दुष्पूजा भेद से मेरी पूजा के तीन प्रकार हैं ॥ ३३ ॥

मदारिष्टेन मार्गेण जीवनाचार्यवर्चनम् ।

सम्पत्कृत्वा समभेष्टा कर्मवृत्तिप्रदायिका ॥३४॥

भावार्थ—हे सौम्य । मेरे उपरिष्ठ मार्ग से जीवन को चलाता ही सबसे श्रेष्ठ कर्मों से मुक्त करान वाली मेरी सम्पत्कृत्वा है ॥ ३४ ॥

सन्त्योपदेशमाकर्ण्य मदीयं विस्वबोधकम् ।

तदाचारविहीनस्वयसम्पत्कृत्वनं हुने ॥३५॥

भावार्थ—हे मुनि । विद्वत् का बोध करान वाली मेरे सत्य उपदेश को सुनकर भी उस पर आचरण न करना 'असम्पत्कृत्वा' है ॥ ३५ ॥

आत्मतत्त्वं परित्यज्य मीतिकद्रव्यं सेवनैः ।

मदीयापासना मद्र । हुम्पूजेत्पतिदुःखदा ॥३६॥

भावार्थ—हे मद्र । आत्मतत्त्व को छोड़कर मीठिक द्रव्यों द्वारा मेरी पूजा करना हुम्पूजा कहलाती है ॥ ३६ ॥

मत्सम्पत्कृत्वाया वत्स । शुश्रूषाणापसोरुचम् ।

भवत्येष ततो मुक्तिः प्राप्यते सर्वदेहिमि ॥३७॥

भावार्थ—हे वत्स । मेरी 'सम्पत्कृत्वा' द्वारा शुश्रूषा स्नान का आरोहण होता है, इस से सम्पूर्ण प्राणी मुक्ति प्राप्त करते हैं ॥ ३७ ॥

उत्तमा मध्यमा चैवमधमा हि प्रियंवद ।

तपश्चर्या त्रिधैवैषा विद्यते स्फुल्लप्रदा ॥३८॥

भावार्थ—हे प्रियवद । उत्तमा, मध्यमा और अधमा भेदों से अपने २ फल को देने वाली तपस्या तीन प्रकार की होती है ॥३८॥

आत्मकल्याण लाभाय व्रतोपवासधारणम् ।

स्वेच्छानिरोधनञ्चैव, उत्तमेति परंतपः ॥३९॥

भावार्थ—हे परतप । आत्मकल्याण के लाभार्थ व्रत उपवास आदि को धारण करना और अपनी इच्छा को जीतना ही उत्तम तप है ॥ ३९ ॥

लौकिकमोगसम्प्राप्त्यै क्रियते या तपस्क्रिया ।

अनित्यैश्वर्यसंयुक्ता मध्यमेति महामुने ॥४०॥

भावार्थ—हे महामुने । लौकिक भोगों की प्राप्ति के लिये जो तपस्या की जाती है, वह अनित्य ऐश्वर्य वाली मध्यमा तपस्या है ॥ ४० ॥

आमर्षेण विनाशाय, कस्यचिद् भूरिमम्पदाम् ।

क्रियते या तपश्चर्या साधमेति प्रियवद ॥४१॥

भावार्थ—हे प्रियवद ! क्रोध से दूसरों की सम्पत्ति का नाश करने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह 'अधमा' मंजा वाली होती है ॥ ४१ ॥

गतं ययि सुनिर्वाणं विनानां दर्शनं मुने ।

दुर्लभं मासि भूलोक, निष्प्रमादो भवेत्तः ॥४२॥

भावार्थ—हे मुनि । मेरे निर्वाणपद पर ब्रह्म ज्ञान पर दिन
दरान् मूलांक में दुर्लभ हो जावे । अतः तुम निष्प्रमाद होकर
रहो ॥ ४२ ॥

बहुकालेषु यातुः लोकमानवपातना ।

तीर्थहारा मविष्यन्ति भूषुष्टे दुष्टविग्रहा ॥४३॥

भावार्थ—हे मुनि बहुत काल व्यतीत हो जाय पर लोक
को पावन करने वाले तीर्थहर भगवान् भूमि पृष्ठ पर
पधारेंगे ॥ ४३ ॥

शेखिको नाम मधुमन्थो मायिकस्ते मविष्यति ।

पञ्चनामाभिधानेन चापस्तीर्थहरोहिः ॥४४॥

भावार्थ—हे मुनि । मायिकस्त की चौबीसी में शेखिक नाम
का मंत्र परममह पञ्चनाम नाम का प्रथम तीर्थहर होगा ॥ ४४ ॥

मधुमन्थ स संसारं सन्मार्गे सन्नियोषयते ।

दशोपिष्यति कन्यास्य शिव सस्यं च सुन्दरम् ॥४५॥

भावार्थ—हे मुनि । वह प्रथम पञ्चनाम नामक तीर्थहर मेरे
समान ही संसार को सन्मार्गे में अगाधता तथा सबको सर्व
शिव और सुन्दर कन्यास्य की प्राप्ति करावगा ॥ ४५ ॥

ॐ शमिति श्रीमत्कविरत्न-रुपाभ्याय चतुर्दशमि

विरचितानां श्रीमद्भगवद्गीतायां “वर्षे

यमोन्मत्त” पञ्चदशोऽध्याय ।

फौडशोऽध्याय

गौतम उवाच —

कालस्य सन्ति के भेदाः । का च तस्य व्यवस्थितिः ।
भगवन् । ब्रूहि तत्सर्वं कृपया मां सविस्तम् ॥१॥

भावार्थ—हे भगवन । काल के कितने भेद हैं, और उसकी व्यवस्था क्या है ? कृपा करके काल का सविस्तार वर्णन मुझे सुनाइये ॥ १ ॥

अनापनन्तकालीनं संसारोऽवसरत्यसौ ।

पतस्मिन् प्रमत्तस्येव नानाविधो विपर्यय ॥२॥

भावार्थ— हे मुनि । यह अनादि अनन्त संसार अमार्ग ब्रह्म से बड़ा आ रहा है । इसमें समय २ पर अनन्त प्रकार के परिर्वर्तन होते रहते हैं ॥ २ ॥

विद्यस्यास्य विनिर्वाता मेषाविनु । नास्तिक्यमन ।

आसीदस्ति तथाप्येतद्विष्यत्येष विदपम् ॥३॥

भावार्थ— हे मेषावी । इस संसार का बनान वाला कोई नहीं है यह पहले का अब है और आगे भी विद्यमान रहगा ॥३॥

न्यूनाधिक्यादिकं सृष्टौ कस्मै कस्मै च भाषते ।

मत्तस्यस्य प्रमादस्य उत्थान पतनं सदा ॥४॥

भावार्थ— हे गौतम । इस संसार में न्यूनाधिक्यादिकं होती रहती है, जिसके प्रमाण से सदा उत्थान और पतन होता रहता है ॥ ४ ॥

काशचक्रस्य द्वौ मंदौ प्राधान्येन विवक्षितौ ।

प्रथमोत्सर्पिणीकालो द्वितीयआवसर्पिणी ॥५॥

भावार्थ— हे गौतम । काल चक्र के मुख्यतया दो भेद हैं प्रथम उत्सर्पिणीकाल और दूसरा आवसर्पिणीकाल है ॥ ५ ॥

दुःखं-दुःख ततो दुःखंदुःखसुखे सुखासुखे ।

सुखं सुखसुखे चैते आद्ये पडितिभेदकाः ॥६॥

भावार्थ—हे गौतम । प्रथम उत्सर्पिणीकाल के ६ भेद हैं,
(१) दुःख दुःख, (२) दुःख, (३) दुःख सुख, (४) सुख सुख
(५) सुख (६) सुख सुख ॥ ६ ॥

सुखसुखे द्वितीयस्य सुखं च सुखदुःखकम् ।

दुःखंसुखं तथा दुःखं दुःखंदुःखं प्रभेदतः ॥७॥

भावार्थ—हे मुनि । दूसरे अवसर्पिणी काल के ६ भेद हैं
(१) सुख सुख, (२) सुख, (३) सुख दुःख, (४) दुःख सुख, (५)
दुःख, (६) दुःख दुःख ॥ ७ ॥

अदिमे कालिके भेदयुत्सर्पिण्यांतु गौतम ।

आयुषो मानमाख्यातं विशतिवर्षमम्मित्तम् ॥ ८ ॥

भावार्थ—हे गौतम । उत्सर्पिणी काल के आदिम भेद अर्थात्
'दुःख दुःख' आरे में मनुष्य की आयु कुल बीस वर्ष की होती
है ॥ ८ ॥

एकहस्तमितःकायः क्षीणशक्तिबलाः जनाः ।

पापपुण्य प्रणाली च नहि तत्रावलक्ष्यते ॥९॥

भावार्थ—हे मुनि । इस आरे में केवल एक हाथ शरीर
होता है । उनका शक्ति बल क्षीण होता है, पाप पुण्य की प्रणाली
भी उनमें नहीं होती, जो इस आरे में जन्म लेता है ॥ ९ ॥

इन्द्राश्विनः सर्वे मध्यकृष्णादिमघकाः ।

नन्नाः कृष्णास्तथा मग्नाः महादुःखान्विताः स्मृते

भाषार्थ—हे मुनि ! इस काक के मनुष्य गुणधर्मों में करते हैं, मध्य कृष्णादि का मघका करते हैं, मान रोगी, भय भिन्न वना स्थान डुली होते हैं ॥ १० ॥

शैत्याधिक्य त्रियापायां दिने तापभ्यमघते ।

सद्गन्धस्तसमो वायुः सन्दुनोति प्रतिघटम् ॥११॥

भाषार्थ—हे मुनि ! इस काल में रात्रि में अधिक नरदी दिन में अधिक गर्मी और ठंडाबार की बार क समान वायु हुन पड़वाती है ॥ ११ ॥

एकविंश सहस्रं पु वर्षेषु विगतपु च ।

प्रविशत्यपर काले ण्तावद्वर्षमुतः ॥१२॥

भाषार्थ—हे मुनि ! इस प्रकार महान हुन के २१ हजार वर्ष बीतने पर दूसरा काल प्रवेश करता है, इसकी स्थिति भी २१ हजार वर्ष की है ॥ १२ ॥

यदारभ्य शुमस्त्वेव कास आरभ्यते स्म ।

इतोऽथ सप्तशुद्धिः सप्तमहाद् गतिष ॥१३॥

भाषार्थ—हे मुनि ! जिस दिन से यह कास आरभ्य होता है उसी दिन में सात सप्तशुद्धि वक सरस शुद्धि होती है ॥ १३ ॥

वर्षान्ते मकलाऽनन्ता भवत्यानन्ददायिका ।

मधुरादिरसास्तत्र प्रादुर्यान्ति सुखावहाः ॥१४॥

भावार्थ—हे मुनि । मरस वृष्टि होने के अनन्तर मम्पूर्ण पृथ्वी आनन्द दायिनी हो जाती है और उसमें मधुरादि रसों की उत्पत्ति होती है ॥ १४ ॥

मर्ववैर परित्यज्य-वामरे तत्र तत्त्वविद् ।

विहाय पिशिताहारं विलाद् बाह्यत्रजन्तिते ॥१५॥

भावार्थ—हे तत्त्वविद् ! उस दिन सब लोग आपस के वैर को छोड़कर, मासाहार का परित्याग करके घिल्लों से बाहर आते हैं ॥ १५ ॥

समाशिक क्षमाभावः सर्वत्र परिवर्द्धते ।

किञ्चित्सुखानुभूतिश्च लसति प्रकृतिःपरा ॥१६॥

भावार्थ—हे मुनि । उन लोगों में आशिक क्षमाभाव और कुछ सुखों की अनुभूति सर्वत्र बढ़ती है, प्रकृति अति सुन्दर लगती है ॥ १६ ॥

तस्मिन्दिने जनाः सर्वे मौख्यभूतिसमुन्नताम् ।

जनयन्ति दशां स्वीयां कष्टानामन्तकारिणीम् ॥१७॥

भावार्थ—हे मुनि । उस दिन सब लोग अपने सुखपूर्ण, पशुओं का अन्त करने वाली उन्नत दशा को जन्म देते हैं ॥ १७ ॥

अवस्थं दिने सूर्य देव दानं मानवा ।

आचरन्ति निजे गृह भवत्पर मदापह ॥१८॥

माधार्क—हे मुनि । हमो जिये उस दिन दान देव और मनुष्य सभी मिलकर अपने २ घरों में संस्मरी महापद का मनाते हैं ॥ १८ ॥

उत्सवस्याम्य माहात्म्यं भोक्तुमिच्छाम्यहं प्रभो ।

सातुहम्पमं ब्रूहि श्रद्धानतिमिरापमम् ॥१९॥

माधार्क—हे प्रभु । मैं इस उत्सव के माहात्म्य को सुनना चाहता हूँ, कृपया अज्ञानवपी अम्हरे को दूर करने वाले इस महातुल्यव का माहात्म्य कहिये ॥ १९ ॥

आद्यन्तपरिहीनोऽप्यहम्पमोऽस्ति महामतः ।

नान्यं ममोऽस्य लोकेऽस्मिन्नमन्दानन्दबद्धं क ॥२०॥

माधार्क—हे महामति । वह उत्सव आदि अम्य से रहित है । इसके समान अतिराव अग्रन्त्यपद कोई अन्य उत्सव नहीं है ॥ २० ॥

योऽनुष्ठाय शुभाचारगुणास्य निर्बलमस्य ।

महिभावेन पूतात्मा स याति परमां गतिम् ॥२१॥

माधार्क—हे मुनि । जो शुभाचार गुणास्य निर्बलमस्य मात्र से पवित्र होकर सम्प्रसारी महापद की कपासना करता है वह परम गति को प्राप्त होता है ॥ २१ ॥

वामरेऽस्मिन् नरा भक्त्या महामन्त्रं जपन्ति ये ।

जायन्ते पूर्णकामास्ते सर्वपापविनिर्गताः ॥२२॥

भावार्थ - हे मुनि । इस सप्तम्वत्सरी के दिन जो मनुष्य नवकार महामन्त्र का भक्तिपूर्वक जप करते हैं उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं ॥ २२ ॥

काले विधीयते यत्र सम्बत्सर महोत्सवः ।

उत्सर्पिण्याः द्वितीयस्तद् आरकः परिकीर्तितः ॥२३॥

भावार्थ - हे मुनि । जिस काल में सम्बत्सरी महापर्व का विधान हुआ है, वह उत्सर्पिणी का दूसरा आरा होता है ॥ २३ ॥

विग्रहायुर्वलादीनां विक्रामोऽत्र प्रजायते ।

सप्तहस्त वपुश्चायुः शतान्देषश्च विंशतिः ॥२४॥

भावार्थ - हे मुनि । इस काल में शरीर, आयुषल आदि का विकास होता है, मनुष्य की आयु एक सौ पच्चीस वर्ष की और सात हाथ का शरीर होता है ॥ २४ ॥

सप्तहस्त मितान्मर्त्ये सीम पञ्चशतं धनुः ।

वयोऽनल्पं तृतीयेऽस्मिन् क्रमशो वद्धं तैतराम् ॥२५॥

भावार्थ - हे मद्र । तीसरे 'दुःख सुख' काल में मनुष्यों का शरीरमान सात हाथ से लेकर पांच सौ धनुष तक का होता है, इनकी आयु भी दूसरे आरे से अधिक होती है ॥ २५ ॥

अन्ते भागेऽस्य कासस्य शीषानाहिसहेतवे ।

तीर्थद्वरं सप्तधाति ममेधन्ने यत्नादय ॥२६॥

॥— हे मुनि । इस कास के अन्तिम भाग में शीशों के हवाय प्रथम तीर्थद्वर केव का अन्त होता है और आनुबन्ध आदि बढ़ने लगा जाते हैं ॥ २६ ॥

पुष्पैरुद्विश साहस क्रोडाक्रोडाऽर्जवाद्गतम् ।

मानमेतस्य कासस्य दीपादीर्घतर मूने ॥२७॥

भावार्थ— हे मुनि । इस कास के दीपमान एक क्रोडाक्रोड सागर में से व्यक्तीत हजार वष कम है ॥ २७ ॥

तीर्यतऽग्नेन तर्पीर्षं तत्करोति विधानतः ।

तीर्थद्वरो महामागः । चतुषा सपनायकः ॥२८॥

भावार्थ— हे महामाग । जिसके द्वारा पार हात है उसे तीर्थ कहते हैं और साधु साध्वी, नावक-व्यक्ति रूप चतुर्भिः शीप की स्थापना करने वाले का तीर्थद्वर कहते हैं ॥ २८ ॥

द्विक्रोडाक्रोडवारीश-मिते काले चतुर्षकः ।

तीर्थद्वराः प्रपूर्सारथ मोगभूमिर्येति वै ॥२९॥

भावार्थ— हे मुनि । दो क्रोडाक्रोड सागरोपम बह चौथा कास होता है इसमें चौबीसों तीर्थद्वर भगवानों का निर्वास हो जाता है तथा मोगभूमि का उदय होता है ॥ २९ ॥

तीर्थकृत्पार्वभौमाश्च वासुदेवाः वलास्तथा ।

प्रतिवासव इत्यत्र त्रिपटी पुण्य पूरुपाः ॥३०॥

भावार्थ—हे मुनि ! इस चतुर्थ सुख दुःख काल में २४ तीर्थङ्कर १२ चक्रवर्ती ६ वासुदेव ६ वलदेव ६ प्रति वासुदेव ये ६३ पुण्य पुरुष होते हैं ॥ ३० ॥

वस्तु जातं प्रयच्छन्ति कल्पवृक्षाः अभीष्टदाः ।

स्वलोके पन्तराल्लूणामस्ति नेतृगथा गतिः ॥३१॥

भावार्थ—हे गौतम ! चतुर्थ काल में जब तीर्थङ्कर मुक्त हो जाते हैं तब भोग भूमिज पुरुषों की समस्त इच्छाओं को कल्पवृक्ष पूरा करते हैं, ये भोग भूमिज पुरुष स्वर्गगामी होते हैं ॥ ३१ ॥

ततश्च पञ्चमे काले भोगानां परिवृंहणम् ।

त्रिक्रोडाक्रोडवागीशो यावदेपोऽवतिष्ठते ॥३२॥

भावार्थ—हे मुनि ! इस के पश्चात् पंचम “सुख” काल का प्रारम्भ होता है, इसमें भोगों की अधिक २ वृद्धि होती है, यह काल तीन क्रोडाक्रोड सागरोपम होता है ॥ ३२ ॥

वयोवर्चः शरीराणि नुर्यन्ति चरमावधिम् ।

भौतिकोन्त्ये विकासोऽपि क्रोडाक्रोडचतुष्टये ॥३३॥

भावार्थ—हे मुनि ! उस छठे “सुख सुख” काल में मनुष्यों की आयु तेज शरीर तथा भौतिक विकास पराकाष्ठा को प्राप्त होता है यह काल चार क्रोडाक्रोड सागरोपम होता है ॥ ३३ ॥

भूयोऽवसर्पिणी कासो वीतऽस्मिन्नेति गौतम ।

पु वयोवीर्यवैशाना दासो भवति नित्यश ॥३४॥

भाषार्थ—हे गौतम ! असर्पिणी कास क बीत जाने पर अब सर्पिणी कास जाता है इस कास में दिन प्रतिदिन मनुष्यों की आयु शक्ति, वैश्यादि का हास होता है ॥ ३४ ॥

परोत्कर्षं युतं गात्रं वयं पन्थोपमत्रयम् ।

परितं सुखसहृष्टिं प्रथमेनन्य येषुनम् ॥३५॥

भाषार्थ—हे गौतम ! अवसर्पिणीकास क प्रथम “सुख सुख” आरे में मनुष्यों की आयु तीन पक्ष तथा परमोत्कृष्ट शरीर और उनके सब आर सुख ही सुख होता है इस काल में नाई बहान के जाड़े से जन्म होता है ॥ ३५ ॥

द्विपन्थोपममायुष्यं पूर्वतः स्तोक विग्रह ।

दिनद्वयं व्यतातेऽस्मिन् मोघनेष्ट्याद्वितीयके ॥३६॥

भाषार्थ—हे गौतम ! दूसरे “सुख” आरे में पूर आरे की अपेक्षा छपुशरीर और दो पन्थोपम का आयुष्य होता है इस आरे के बीजों को दो दिन क बाद भाजन की इच्छा जागृत होती है ॥ ३६ ॥

एक पन्थोपमावस्था तृतीय कर्मभूजनि ।

अन्ते तीर्थहृत्पये प्रादुर्भूतिर्बिजायत ॥३७॥

भाषार्थ—हे ऋषि ! तीसरे “सुख सुख” काल में मनुष्यों का एक पन्थोपम का वय होता है, इसके अन्त में कर्मभूमि के जन्म के साथ २ तीर्थहृत् वय का जन्म होता है ॥ ३७ ॥

पञ्चशतधनुर्गात्रं क्रोडपूर्ववयस्तथा ।

तीर्थङ्करसमाप्तिश्च तुरीये क्रमशो मुने ॥३८॥

भावार्थ—हे मुनि । चौथे “दु ख सुग” काल मे क्रोड पूर्व की आयु तथा उत्कृष्ट ५०० धनुष का शरीर होता है श्री तीर्थङ्कर भगवान् इसी काल मे निर्वाण प्राप्त करते हैं ॥ ३८ ॥

तत्काले पञ्चमे प्रोक्तं मत्तपाणिमितं वपुः ।

आयुष्यं च शताङ्काग्रे वर्षाणां पञ्चविंशतिः ॥३९॥

भावार्थ—हे गौतम । उस पञ्चम काल मे सात हाथ का शरीर और मनुष्य की १०५ वर्ष की उत्कृष्ट आयु होती है ॥ ३९ ॥

एतत्कालप्रवृत्तिं मां दर्शयन्तु जगद्गुरो ।

ईहा मनोभवा देव ! वाचालयति मानसम् ॥४०॥

भावार्थ—जगद्गुरु । पञ्चम काल की प्रवृत्ति को मुनने के लिये मेरी मनोभूत इच्छा मुझे लालायित कर रही है, अतः इस काल का दिग्दर्शन कराने की कृपा कीजिये ॥ ४० ॥

प्रत्यवादीन्महाप्राज्ञो वदन्तं गौतमं मुनिम् ।

व्याहरामि समासेन शृणु तत्सावधानतः ॥४१॥

भावार्थ—गौतम के प्रश्न को सुन कर भगवान् बोले, हे मुनि पञ्चमकाल का वर्णन सावधानता पूर्वक श्रवण करो ॥ ४१ ॥

धर्मधीमानवस्तत्र कपायैर्मोहमेव्यसि ।

। मर्यादागहितो मर्त्य पापतापेन तप्स्यति ॥४२॥

भावार्थ—हे गौतम । पञ्चमस्कन्ध में धर्मधी मनुष्य कपायवशा
मर्त्य को प्राप्त होंगे तथा मर्यादाविहीन मनुष्य पाप ताप से
तपेंगे ॥ ४२ ॥

दुर्धिय सुदुराचाराः हिंसादिभूरुचयः ।

मोहरागसमाविष्टा परुषाः पुरुषा मुने ॥४३॥

भावार्थ—हे मुनि । पञ्चम स्कन्ध में मनुष्य दुर्धु हि दुर्गुचारी
और हिंसादिभूरु रुचि बल्ल होंगे तथा मोही उगी और फटोर
होंगे ॥ ४३ ॥

ग्रामाः शशासनास्तत्र नियमाः प्रेतलोकवत् ।

मविप्यन्ति महीपाशाः कीनाशा ॥ न गौतम ॥४४॥

भावार्थ—हे गौतम । पञ्चमस्कन्ध के ग्राम इस्त्रान समान
होंगे नगर प्रेतलोक के तुल्य और राजा लोग बमराज के समान
होंगे ॥ ४४ ॥

भूसूतो निप्रविप्यन्ति मत्ता निजानुधीविन ।

अनुचरा मृषा मृदा जनतातापदायका ॥४५॥

भावार्थ—हे मुनि । राजा लोग अपने अनुयायियों को ही
बन्दी बनावेंगे मूढ़ अभिचारी काँ बन्ने ही जनता को सन्ताप
देंगे ॥ ४५ ॥

निर्मलादां वलापन्ना मत्स्यन्यायेन सर्वथा ।

भक्षयिष्यन्ति निःशेषं निर्दयाः क्रूरमानसाः ॥४६॥

भावार्थ—हे गौतम । निर्दय क्रूरहृदय लोग, निर्दलो को मगरमच्छ की भाँति निगलेंगे ॥ ४६ ॥

तस्करास्तस्करत्वेन करत्वेन च भूभृतः ।

पास्यन्ति च प्रजारक्तमुत्कोचेनाधिकारिणः ॥४७॥

भावार्थ—हे मुनि । चोर चोरी से, राजा टैक्स से, और अधिकारी लोग रिश्वत से प्रजा का खून चूसेंगे ॥ ४७ ॥

अवज्ञास्यन्ति पुत्रास्तु पितरौ वटवो गुरुन् ।

वध्वश्च सर्पिणी तुल्याः श्रवः कालक्षया इव ॥४८॥

भावार्थ—हे मुनि । पुत्र, माता पिता का, शिष्य गुरुजनों का अपमान करेंगे, सर्पिणीतुल्य स्त्रिया और सासू काल-रात्रि समान होंगी ॥ ४८ ॥

किं बहुना कुलीनाश्च नार्यो दुःशीलदूषिताः ।

एवमेवक्षयः प्राज्ञ ! धर्मतगेर्भविष्यति ॥४९॥

भावार्थ—हे प्राज्ञ ! अधिक क्या कहें कुलीन स्त्रिया भी पत हो जावेंगी, इस प्रकार धर्म-वृक्ष का क्षय होगा ॥ ४९ ॥

अविस्तंपारयिष्यन्ति धर्मद्वयस्य सेवनम् । -

तेषां ह्यायामधिष्ठाय शासनं मे वहिष्यति ॥५०॥

भावार्थ—हे मुनि ! इस अर्थ में भी कुछ लोग धर्मद्वय के मिश्रण करेंगे वन्दी की छाया में बैठकर मेरा शासन चलाएगा ॥५॥

पठे मूर्धं पराकाष्ठां हासस्य माते धर्मयोः ।

इस्तमात्रं तु पु गार्त्रं विंशतिवर्षकं वयः ॥५१॥

भावार्थ—हे मुनि ! छठे 'हु-अ-हु-अ' अर्थ में, बुद्धि और धर्म के हास की पराकाष्ठा होगी मनुष्य का शरीर एक हास के हास और आत्मा बीस वर्ष की होगी ॥ ५१ ॥

अमन्यमचक्षुः शीघ्रा अपस्तिर्यञ्च गामिनः ।

विचाराचारहीनाश्च मविष्यन्ति अनाश्रुवि ॥ ५२॥

भावार्थ—हे गौतम ! वे लोग मांसदि अमन्य मछी होंगे आचार विचार से हीन होंगे तथा मरकर नरक और तिर्यञ्च गति में जावेंगे ॥ ५२ ॥

उत्सर्पिणीयकृत्तस्य सस्वितिया विनिमित्ता ।

तटपरीत्यमावेन समयस्यास्य श्वर्बता ॥५३॥

भावार्थ—हे सौम्य ! उत्सर्पिणी कच्छ 'के-ह' चारों की ओर स्थिति करी है । ठीक उसके विपरीत अथवा उत्सर्पिणी कच्छ के चारों ओर की स्थिति भी होती है ॥ ५३ ॥

अवाधःकालचक्रोऽयं भ्रमत्यत्र निरन्तरम् ।

कस्याश्चिदप्यवस्थायां क्वचिन्नाभ्येति विश्रमम् ॥५४॥

भावार्थ—हे मुनि । यह अवाध कालचक्र निरन्तर चलता रहता है, किसी भी अवस्था में किञ्चिन्मात्र भी विश्राम नहीं लेता ॥ ५४ ॥

ॐ शमिति श्रीमत्कविरत्न उपाध्याय अमृत मुनि
विरचितार्यो श्रीमद्गौतमगीताया “कालयोगो
नाम” षोडशोऽध्याय

❀)-०-(❀

—सप्तदशोऽध्यायः—

गीतगोपबान्धवः—

स्याद्वायस्य शुभाभ्याख्या, भोक्तृविष्णुमि सन्मते ।
तस्याधिबेचनं मया ज्ञेयं संसृतिहेतवे ॥ १ ॥

भावार्थ है भगवन् ! 'स्याद्वाय' की इस व्याख्या और
उपस्थाधिबेचन सृष्टि के द्विष्ट के लिये मुझे सुनने की कृपा
कीजिये ॥ १ ॥

स्याद्वादोऽभेद्यदुर्गोऽयं विज्ञानात्मा हि गौतम ।

योऽस्य तत्त्वं विजानाति, न्यायविज्ञः स मन्यते ॥२॥

भावार्थ—हे गौतम । यह स्याद्वाद-रूपी अभेद्य दुर्ग, विज्ञान में भरपूर है, जो इसके तत्त्व को जानता है, वही सन्चा न्याय-विज्ञ होता है ॥ २ ॥

अस्यास्तित्वं निराकर्तुमचेष्टन्त मुधाबुधाः ।

परं मग्नः स्वयन्तेऽसौ जागर्त्यद्यापि भूतले ॥३॥

भावार्थ—हे मुनि । इस 'स्याद्वाद' का खण्डन करने के लिये अनेक पद्धतों ने व्यर्थ परिश्रम किया, परन्तु वे तो विचारे समाप्त हो गए और यह आवह स्याद्वाद सिद्धान्त आज भी उसी प्रकार भूतल में जागरूक हैं ॥ ३ ॥

स्यादपेक्षणे चात्र वादस्तु प्रविवेचने ।

सापेक्षं वचनं सम्यक् स्याद्वाद परिभाषणम् ॥४॥

भावार्थ—हे गौतम । 'स्यात्' का अर्थ अपेक्षा और 'वाद' का अर्थ विवेचन होता है, इस प्रकार सापेक्ष वचनों का सम्यक भाषण करना ही 'स्याद्वाद' की परिभाषा है ॥ ४ ॥

एकस्यैव पदार्थस्य भिन्नभिन्नदृशा भृशम् ।

विवेचनञ्च विश्लेषः सापेक्षवाद उच्यते ॥५॥

भावार्थ—हे मुनि । एक ही पदार्थ का भिन्न २ दृष्टियों से विवेचन तथा विश्लेषण करना ही सापेक्षवाद कहलाता है ॥ ५ ॥

पितृष्वपि पिता पुत्रो भ्राता मातुस्त एव च ।
अपेक्षया यथैकोना मिमो मिमोऽवबुध्यते ॥६॥

भाषार्थ—हे मुनि । जबसे एक ही मनुष्य चाचा पिता पुत्र भाई माता आदि रूपों की अपेक्षा से भिन्न २ प्रकार से जाना जाता है ॥ ६ ॥

तथैवानेकदृष्ट्या तु नित्यानित्यत्वरोपस्यम् ।
पटमौ वस्तु संपाते स्याद्वाद् परिदर्शनम् ॥७॥

भाषार्थ—हे मुनि । वसी प्रकार पटादि वस्तुओं में नित्य अनित्यत्व का आरोपण करके अनक दृष्टियों से उनका ज्ञान प्राप्त करना 'स्याद्वाद्' बरौन है ॥ ७ ॥

मुन इव्यस्य कस्यापि सदसत्ता विनिर्णयः ।
अनेकान्तरतया यत्र सोनेकान्तोपमन्यते ॥८॥

भाषार्थ—हे मुनि । किसी भी द्रव्य की 'सत्' और 'असत्' सत्ता का निर्णय जिस में अनेकान्त रूप से दो कहीं को 'अनेक' त्वाद् करते हैं वह स्याद्वाद् का नामान्तर है ॥ ८ ॥

अनन्तरूप्यसन्दोहः जीवा जीवात्मको जगत् ।
जीवोऽजीवतान्नेति तथाऽजीवो न जीवताम् ॥९॥

भाषार्थ—हे मुनि । यह जगत जीव तथा अजीव रूप अनन्त द्रव्यों का समुदाय है इस में जीव कभी 'अजीव' नहीं होता और अजीव कभी जीव नहीं होता है ॥ ९ ॥

पदार्थाः जगतः सर्वे ध्रौव्योत्पादव्ययाभिधैः ।

धर्मैश्चिभिः ममाजुष्टा विलोक्यन्ते स्वभावतः ॥१०॥

भावार्थ—हे मुनि । ससार के सब पदार्थों में उत्पाद, ध्रौव्य और व्यय तीन धर्म स्वभाव से ही दीखते हैं ॥ १० ॥

हिमयाज्जायते भद्र ! कटके कुण्डलानि च ।

ध्रौव्यद्रव्यदशा सैव, व्ययोत्पादद्विरूपयोः ॥११॥

भावार्थ—हे मुनि । सोने की डली के कटक और कुण्डल बनवाए, इस दशा में, सोना तो सोना ही रहा परन्तु डली के रूप का व्यय और कटक तथा कुण्डलों का उत्पाद हुआ इस प्रकार यहाँ पर उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये तीनों लक्षण घटते हैं ॥११॥

ध्रौव्योत्पादव्ययव्याप्तं यत्तद् द्रव्यं सतावर ।

त्रिकालेऽपितदस्तित्वं नित्यत्वेनाभिवर्त्तते ॥१२॥

भावार्थ—हे सतावर । उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीन गुणों से युक्त वस्तु द्रव्य कहलाता है इस द्रव्य का अस्तित्व तीनों कालों में नित्य रहता है ॥ १२ ॥

द्रव्यापेक्षणतः सर्वे पदार्था अविनाशिनः ।

परम्पर्यायतस्ते हि भासन्ते क्षणिकाः मुने ॥१३॥

भावार्थ—हे मुनि । द्रव्य की, अपेक्षा से सब पदार्थ अविनाशी हैं परन्तु पर्याय से वे ही द्रव्य क्षणिक हीस पड़ते हैं ॥ १३ ॥

एवद्वारं पदार्थानामनकान्ततया स्फुटम् ।

निस्थानिस्थान्य रूपस्य चैतद्वाद्यविवचनम् ॥१४॥

भावार्थ—हे मुनि । इस प्रकार मिल्य अमिल्य रूप से पदार्थ का अनेकान्त दृष्टि से स्पष्ट विवेचन करना ही 'स्वाङ्गाद' अथवा अनेकान्तवाद का अर्थ है ॥ १४ ॥

स्याद्द मनुते यस्तु संशयवादरूपिणम् ।

विचिकित्साञ्चतानन्ये पञ्च गीर्षि मीदति ॥१५॥

भावार्थ—हे मुनि । जो मनुष्य स्याद्वाद का संशयवाद कहता है वह सन्देह से उत्पन्न हुए अन्वयकार के कीचड़ में निर्दल गौ के समान फसकर डुली होता है ॥ १५ ॥

अधुना साप्तमङ्गीर्यं वस्तुतत्त्वनिरूपिका ।

स्याद्वादमयी चात्र माप्यते शृणु गौतम ॥१६॥

भावार्थ—हे गौतम । अब मैं वस्तुतत्त्व का सप्तम अङ्ग निरूपण करने, यानि स्वाङ्गाद मय साप्त मङ्गी व्यास का निरूपण कर रहा हूँ तुम ध्यान पूर्वक सुनो ॥ १६ ॥

द्रव्यस्यैकरूपरूपेण स्पर्शीयत्वेन गौतम ।

कवचिदस्ति भावत्वं स्यादस्तीति समुच्यत ॥१७॥

भावार्थ—हे गौतम । कवचित् रूप से द्रव्य का वस्तुतत्त्व अस्तित्व अन्वय "स्यादस्ति" नामक अर्थ रूप होगा है ॥ १७ ॥

यथा घटो घटत्वेन स्वसत्त्वेनस्वरूपतः ।

दृश्यतेऽस्तित्वकालेन स्यादस्तिघट उच्यते ॥१८॥

भावार्थ - हे गौतम । जिस प्रकार घट (घड़ा) घटत्व के स्वरूप से घड़ा दीख पड़ता है तब उसे स्यादस्तिघट अर्थात् घड़ा है, कहते हैं, क्योंकि घड़ा अपने रूप स्थान आदि की अपेक्षा से ही घड़ा है ॥ १८ ॥

परद्रव्यास्ति भावेन, पदार्थाऽभावनिश्चयः ।

अपेक्षयाऽत्र नास्तित्वं स्यान्नास्तीति समुच्यते ॥१९॥

भावार्थ—हे गौतम । अन्य द्रव्य के अस्तित्व से जब पदार्थ का अभाव होता है उस समय पर द्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व गुणयुक्त स्यान्नास्ति नामक दूसरा रूप होता है ॥ १९ ॥

यथा यत्र घटाभावः - परद्रव्याद्यपेक्षया ।

तत्स्यान्नास्तिघटश्चेत्थं वचोनास्तित्व संयुतम् ॥२०॥

भावार्थ - हे मुनि । जब घट आदि अन्य द्रव्य की अपेक्षा से घट का अभाव होता है, तब नास्तित्व गुण युक्त स्यान्नास्तिघट अर्थात् घड़ा नहीं है—यह वचन होता है ॥ २० ॥

अस्ति नास्तित्वरूपेण क्रमशो द्रव्यमान्यता ।

स्यादस्ति नास्ति वाक्येन तत्रैवं मन्यते मुने ॥२१॥

भावार्थ—हे मुनि । द्रव्य अपनी अपेक्षा से है और परद्रव्य की अपेक्षा से नहीं है, इन दोनों रूपों की क्रमशः मान्यता “स्यादस्तिनास्ति” नामक तीसरा रूप होता है ॥ २१ ॥

यथा स्वास्तित्वरूपं परोस्तीत्यपि गौतम ।
नास्तित्वं चापि तत्रैव परकृत्यपेक्षया ॥२२॥

भावार्थ—हे गौतम । जिस प्रकार अपनी अपेक्षा से बड़ा है और परद्रव्य पर कट जादि की अपेक्षा से नहीं इस दशा में “स्यादस्ति नास्तित्वं” यह रूप होगा अर्थात् कथञ्चित् बट है और कथञ्चित् नहीं भी है ॥ २२ ॥

द्रव्यास्तित्वं नास्तित्वौ युगपद् द्वौ क्रमादते ।
अवाच्यौ तत्र मेधाविनः । स्यादपक्षस्य उच्यते ॥२३॥

भावार्थ—हे मेधाविन । द्रव्य का अस्तित्व तथा नास्तित्व मात्र क्रम के बिना एक ही नहीं कहा जा सकता अतः वहाँ पर “स्यादपक्षस्य” नामक बोधा रूप होगा है ॥ २३ ॥

यथा परोस्ति भावत्वं नास्तित्वस्यापि तत्त्वत्वे ।
अवाच्यमेकशब्देन तत्रापक्षस्य उच्यते ॥२४॥

भावार्थ—हे गौतम । यह कि अस्तित्व नास्तित्व मात्र एक समय में एक शब्द के द्वारा नहीं कहा जा सकता, अतः इस अवस्था में स्यादपक्षस्य बट ऐसा ही कथन उपयुक्त है ॥ २४ ॥

अनिर्वाच्य स्वरूपेऽपि द्रव्यास्तित्वं महामते ।
तत्र स्यादस्यैवपक्षस्य इत्थमान्याः प्रमादताः ॥२५॥

भावार्थ—हे महामते । अवलम्ब्य हमें पर भी द्रव्य का अस्तित्व है, इस दशा में “स्यादस्ति अपक्षस्य” यह शीघ्र ही प्रमाद सम्मत है ॥ २५ ॥

अवाच्यत्वप्रकारेऽपि घटास्तित्वं मुने ।

तदा स्यादस्त्यवक्तव्यः घटश्चेति प्रमण्यते ॥२६॥

भावार्थ—हे मुनि । अकथनीय होने पर भी बड़े का अस्तित्व है इस अवस्था में “स्यादस्ति अवक्तव्य घट” अर्थात् कथञ्चित् अवक्तव्य घटा है इस प्रकार का वचन बोलना चाहिये ॥ २६ ॥

अनिर्वक्तव्य योगेऽपि द्रव्य नास्तित्वं योजनम् ।

तत्र स्यान्नास्त्यवक्तव्यः मन्यते मुनिपुङ्गव ॥२७॥

भावार्थ—हे मुनिपुङ्गव । कथञ्चित् अवक्तव्य द्रव्य अन्य पदार्थों की अपेक्षा से नहीं है, इस दशा में “स्यान्नास्ति अवक्तव्य” यह छटा रूप होता है ॥ २७ ॥

यथाऽनिर्वाच्यतत्वेऽत्र घटो नास्तित्वसंयुतः ।

अतः स्यान्नास्त्यवक्तव्य घटः सौम्य ! समुच्यते ॥२८॥

भावार्थ—हे सौम्य । कथञ्चित् अवक्तव्य होने पर दूसरे पदार्थों का अपेक्षा से घटा नहीं है, इस अवस्था “स्यान्नास्ति अवक्तव्यघट” ऐसा वचन कहना उचित है ॥ २८ ॥

अस्ति नास्ति समुक्तेषु द्रव्येष्ववाच्यता मुने ।

स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यः युक्तियुक्तोऽयमुच्यते ॥२९॥

भावार्थ—हे मुनि । कथञ्चित् द्रव्य अपेक्षा से है तथा पर द्रव्य की अपेक्षा से नहीं है, इस दशा में रहते हुए भी अवक्तव्य है, तब यहा पर “स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्य” ऐसा सातवा रूप होता है ॥ २९ ॥

यथा षटोस्ति नास्तित्वे सत्यं वद्व्यम् इत्यपि ।

स्यादस्ति नास्त्यं वद्व्यम् अस्तत्राव सज्यते ॥३०॥

भाषार्थ—हे मुनि । यथा कथञ्चित् हे कथञ्चित् नहीं है इस रूप में व्यवस्थित है इस वशा में स्यादस्ति नास्ति व्यवस्थित पद ऐसा रूप होता है ॥ ३० ॥

सकृदा देशतया चापि विकृतादेशतस्तथा ।

सप्तमङ्गीद्विधा प्रोक्ता स्याद्वादस्य निरूपिका ॥३१॥

भाषार्थ—हे मुनि । सकृदादेशा तथा विकृतादेशा इन दो भेदों से स्याद्वाद का निरूपण करने वाली सप्तमङ्गी दो प्रकार की है ॥ ३१ ॥

प्रमाणं वाक्यया चाद्या द्वितीयानय वाक्यया ।

पूर्वापूरुषत्व बोधेन सचर्यं कमशो द्वयो ॥३२॥

भाषार्थ—हे मुनि । प्रमाणं वाक्य रूपी सकृदादेशा तथा नय वाक्य रूपी विकृतादेशा होती हैं प्रमाणं वाक्य पूर्वेता से वाच्य कथित है तथा नय वाक्य अपूर्वे अर्थात् एक देश से बोध कथित है ॥ ३२ ॥

आत्माऽनिस्त्योऽविनाशित्वात् सदाऽव्ययस्यो महाह्वन ।

परिहृति परंतस्य विधिना अनुभूयते ॥३३॥

भाषार्थ—हे महाह्वनि । अविनाशी होने से यह आत्मा नित्य अव्यय है परन्तु माया प्रकाश से वीर्यता है ॥

पशुरूपे कदाचित्स कदापि नरदेहभृत् ।

विहगस्य दशायांतु कीदृशं परिवर्त्तनम् ॥३४॥

भावार्थ—हे मुनि ! कभी तो यह आत्मा पशुरूप धारण करती है कभी मनुष्य रूप तथा कभी पक्षी रूप धारण करती है, कैसा विचित्र परिवर्त्तन है ॥ ३४ ॥

एतच्च सर्वतो मान्यमात्मा शरीरतः पृथक् ।

नवनीते यथा सर्पिः परमेकान्ततो नहि ॥३५॥

भावार्थ—हे मुनि ! इस बात को सब मानते हैं कि आत्मा शरीर से पृथक् है, परन्तु यह बात भी हठपूर्वक नहीं कहनी चाहिये, क्योंकि जब शरीर से आत्मा का सम्बन्ध है फिर आत्मा को ससार दशा में पृथक् कैसे कहा जा सकता है ॥ ३५ ॥

अस्य देहस्य संघातात् आत्मापि प्रविद्यते ।

इतरथाचेत् कथङ्कारमात्मनित्तं वेदना ॥३६॥

भावार्थ—हे मुनि ! यदि आत्मा ससार दशा में शरीर से पृथक् होती तो शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को कष्ट न होता परन्तु शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को कष्ट होता है, इस से आत्मा शरीर से पृथक् होने पर भी ससार-दशा में पृथक् नहीं है ॥ ३६ ॥

आत्मा भिन्नो ह्यतो देहात् स्यादभिन्नः कदापि च ।

सर्वथा भिन्नतोक्तिस्तु न युक्ता संसृतौ मुने ॥३७॥

भावार्थ—हे मुनि ! आत्मा शरीर से भिन्न भी है और अभिन्न भी है, अतः सर्वथा भिन्न अथवा अभिन्न पक्ष का हठ तानना ठीक नहीं ॥ ३७ ॥

द्रव्यस्य कर्म्यविशेषैर्ल मिथ मिथ दृष्टाऽपितु ।

सूक्ष्म विवेचनं सम्यक् नयपदन्-भूयत ॥३८॥

माधार्म्य—हे मुनि । इस प्रकार किसी भी पदार्थ की मिथ २ दृष्टियों से सूक्ष्म व्याख्या करना नय कहलाता है ॥ ४८ ॥

द्वौमेदौ च नयस्यस्तो निषयो व्यावहारिकः ।

निषयो निषयाबोधी द्वितीयो बाधबोधक ॥३९॥

माधार्म्य—हे मुनि । नय निश्चय और व्यवहार में से दो प्रकार का है निश्चयमय वस्तुतत्त्व का निश्चयस्मक बोध कराता है और व्यवहार नय बाधवशा का बोध कराती है ॥ ३९ ॥

यथायो निर्णयस्यात्मा शुद्धशुद्धो निरञ्जनः ।

इतरं कर्मवदन्तु मोहाविद्याविसासित ॥४०॥

माधार्म्य—हे मुनि । जिस प्रकार निश्चय नय का वह बोध कराता है कि आत्मा शुद्ध शुद्ध और निरञ्जन है तथा व्यवहार नय का बोध कराता है, कि आत्मा कर्म बद्ध है और मोह आवि-
अविद्याओं में जंसा हुआ है ॥ ४० ॥

उञ्जया सदा धीमधु । माननीयास्तद्वैषते ।

यदैकोऽपरसिद्धान्तं न धनन्तुमुद्यतो मयेत् ॥४१॥

माधार्म्य—हे धीमन् । हम लोगों को तभी खलम आदिब बंध
एक नय हमारे नय का कारण न करे ॥ ४१ ॥

यद्यपि नयभेदस्य गणना नात्र दृश्यते ।

तथाऽपि तस्य भेदास्तु सप्त मुख्यतया मुने ॥४२॥

भावार्थ—हे मुनि । यद्यपि, नयों की कोई गिनती नहीं हो सकती, तो भी मुख्यता से नय के ७ भेद कहे जाते हैं ॥ ४२ ॥

नैगमः संप्रहो भद्र ! व्यवहारजुःसूत्रके ।

शब्दः समभिरूढश्च तथैवं भूत इत्यमी ॥४३॥

भावार्थ—हे भद्र । नैगमनय, संप्रहनय, व्यवहारनय ऋजु-सूत्रनय शब्दनय, समभिरूढनय, और एव भूतनय, ये सात प्रकार के नय होते हैं ॥ ४३ ॥

एको गमो न यस्य स्यान्नैगमः स नयो मुने ।

त्रिकालत्वेन तद्भेदास्त्रयः सन्ति विभागशः ॥४४॥

भावार्थ—हे मुनि ! जो वस्तु को सामान्य और और विशेष, अनेक भेदों से समझाये, उसे नैगमनय कहते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान भेद से इसके तीन भेद हैं ॥ ४४ ॥

वर्तमाने तु भूतस्य लक्षणान्नैगमो मतः ।

दिवसश्चास्ति सैवाद्यं पार्श्वो यस्मिन् शिव गतः ॥४५॥

भावार्थ—हे मुनि । वर्तमान में भूतकाल की लक्षणा करना भूत नैगमनय है, जैसे—आज वही दिवस है जिसमें भगवान् पार्श्वनाथ जी ने मुक्ति प्राप्त की थी ॥ ४५ ॥

अविप्यस्तपसा भूते अविप्यन्नैगममुने ।

तपस्तपस्त्यमावेऽपि पक्वोदनमीरसम् ॥४६॥

भाषार्थ—हे मुनि । मृतप्राय में अविप्यस्तपस की सक्ता करना अविप्यन्न नैगमनय है जैसे—मात के मूत में स पक्व दान पर भी 'पक्व' ऐसा कहना होता है ॥ ४६ ॥

माविनो वर्तमाने तु सप्तशान्तिम नैगमा ।

अमावे पाकमावस्य पचाम्पोदनमित्पि ॥४७॥

भाषार्थ—हे मुनि । वर्तमान में अविप्यस्तपस की सक्ता करना वर्तमान नैगमनय है जैसे—मात के अपक्व दाने पर ऐसा कह । कि मैं पक्का हू ॥ ४७ ॥

समुष्णयन विज्ञानं द्रव्याणां सप्रहोदय ।

शरीरव्यक्त एवात्मा भिन्नश्चऽपि दिवस्तुतः ॥४८॥

भाषार्थ—हे मुनि । समुष्णयन से द्रव्यों का सांपादिक ज्ञान गवहनय कहलाता है जैसे—शरीरों में व्याप्त रहता होने पर भी भिन्न ० है ॥ ४८ ॥

वशिष्टयन पदार्थस्य विज्ञानं व्यवहारतः ।

व्यवहारनया यः । यथाय कृष्णपुष्पसिद्धः ॥४९॥

भाषार्थ—हे मुनि । वस्तु की वस्तु विरोधता को वैतच्छ
१) उमय बाध करना व्यवहारनय है । जैसे—कृष्ण भीत ॥४९॥

द्रव्यपपेक्ष्य पर्यायान लक्ष्यीकमेति नित्यशः ।

ऋजुसूत्रनयः प्रोक्तो यथा स्वर्णस्य कुण्डले ॥५०॥

भावार्थ—हे मुनि । द्रव्य की उपेक्षा करके पर्याप्त से ही द्रव्य का सरलता पूर्वक बोध कराने वाली ऋजुसूत्रनय होती है जैसे—कुण्डल कहने से स्वर्ण के कुण्डल ऐसा बोध होता है ॥ ५० ॥

नानापर्याय शब्दानामेकैवार्थविवोधनम् ।

शब्द नयस्य कार्यतत् वस्त्रं, वासः पटो यथा ॥५१॥

भावार्थ—हे मुनि ! नाना शब्द पर्यायों के द्वारा एक अर्थ का बोध करना, शब्दनय कहलाता है जैसे—वस्त्र, रुपड़ा, चीर, वसन आदि ॥ ५१ ॥

यत्रार्थे यः समारूढस्तदर्थप्रतिपादनम् ।

नयः समभिरूढोऽसौ यथा च कलशादयः ॥५२॥

भावार्थ—हे मुनि । जो २ पर्याय को जिस जिस अर्थ में हों उस उस पर्याय को उसी अर्थ में समझना समभिरूढनय है, जैसे—कलश आदि ॥ ५२ ॥

एवं भूत दृशा शब्दस्तदेव स्वार्थबोधकः ।

व्युत्पत्ति भावना तस्य यदा तस्मिन् प्रवर्तते ॥५३॥

भावार्थ—हे मुनि । एवं भूत अर्थात् ऐसा है, इस दृष्टि से शब्द जब अपने वास्तविक अर्थ में प्रयुक्त होता हुआ, वास्तविक अर्थ का बोध कराए उसे एवं भूतनय कहते हैं ॥५३॥

गौ शुष्यो यथा स्वस्य वायकः स्यात्तदेव हि ।

गमि क्रिया प्रवर्त्तत ध्युत्यस्या गच्छतीति गौ ॥५४॥

भावार्थ—हे मुनि । गो शुष्य अथवा वास्तविक अर्थ का हमी बोधक इत्यादि अथवा यह गमन क्रिया में प्रवृत्त होकर कबोकि गो शुष्य की ध्युत्यति यह करती है कि जो वस्तु सो गौ ॥५४॥

विषयज्ञानयस्यैवं मिथमिष रगम्भना ।

तत्सुचेत्रस्य विस्तीर्णा सीमा पर्यन्ति गौतम ॥५५॥

भावार्थ—हे गौतम । इस प्रकार मयों को मित्र २ मयों से व्यवहार करने वाले विज्ञान इस परम क्षेत्र की विस्तीर्ण सीमा का देखते हैं ॥ ५५ ॥

ॐ शमिति श्रीमच्छिरस्त-क्यान्वाव असुस्तुनि
विरचित्य श्रीमद्गौतमीत्यायो 'स्याद्वयवर्गी
नाम' सप्तदशोऽध्यायः ।

अष्टादशोऽध्यायः

भगवानुवाच . —

वच्मि प्रबोधयोगं ते सर्व-सन्देह-नाशनम् ।

यच्छ्रुत्वा परमांशान्तिं यास्यन्ति मानवाःमृते ॥१॥

भावार्थ—हे मुनि । अब मैं उस परमतत्त्व प्रबोधयोग का निरूपण करता हूँ, जो सब सन्देहों का नाश करने वाला है और जिसे सुनकर संसार में मानव परम शान्ति को प्राप्त करेंगे ॥१॥

सर्वोपेवं प्राप्य सर्वषुदे जीवनोद्धारमग्रह ।

सत्कर्तव्यस्य कर्तव्यो सत्यमतन्महोत्तमम् ॥२॥

भावार्थ—हे सर्वशुद्धि ! सर्वबोध को प्राप्त करके जीवनोद्धार
उपाय और सत्कर्तव्य्य प्राप्त करना ही जीवन का परम उत्तम
सत्य है ॥ २ ॥

कोऽहं कृता ममभ्येत , कुत्र यास्यामि किंकुत्सम् ।

सुदुष्प्राप्ति मुबोधभ्या गते प्रज्ञा मुदुर्महः ॥३॥

भावार्थ—हे मुने ! 'मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ?
कहाँ जाऊँगा ? और मेरा क्या कर्तव्य है ?' इन प्रश्नों पर मुमुक्षु
जन को बार बार विचार करना चाहिये ॥ ३ ॥

हानिसामा अनुसृत्पु सुखं दुःखं ममुद्भूतम् ।

व्यत्यति जीवन स्वीर्य समदर्शीति गौतम ॥४॥

भावार्थ—हे गौतम ! जो पुरुष हानि-शम जीवन मरण
और सुख दुःख का समग्र सममता हुआ जीवन बिताता है
वही समदर्शी होता है ॥ ४ ॥

सुपात्रो मम शिष्यस्त्वं सत्प्रवययविसत्प्रवय ।

सुपार्थ ज्ञान-सन्दानं मत्वा बोध प्रदीयते ॥५॥

भावार्थ—हे शीष्य ! तू मेरा सुपात्र सहुदेव्य और विश्रुत
शिष्य है इस शिष्य मैं तुझे ज्ञान देता ॥ क्योंकि सुपात्र को ज्ञान
देना ही शिष्य है ॥ ५ ॥

उर्वराबीज मन्धानं भा-विसत्फल-दायकम् ।

तथा सुपात्रशिष्येऽपि बोधः सर्वं सुख प्रदः ॥६॥

भावार्थ—हे मुनि । जिस प्रकार उपजाऊ भूमि में बोया गया बीज भविष्य में सुफल देता है, उसी प्रकार सुपात्र शिष्य को दिया गया सुबोध सब सुख देने वाला है ॥ ६ ॥

शिष्यास्त्रिविधाः भद्र ! पात्राः सुपात्रसंज्ञकाः ।

कुपात्राश्च क्रमेणैते भवन्ति भुवि गौतम ॥७॥

भावार्थ—हे भद्र । पात्र, सुपात्र और कुपात्र भेद से शिष्य तीन प्रकार के होते हैं ॥ ७ ॥

गुरोर्हितकरो वाणीं कठोरामपि गौतम ।

आधत्ते यो मनः पात्रे स पात्रः शिष्य उच्यते ॥८॥

भावार्थ—हे गौतम । गुरु के हितकारी कठोर वचनों को भी जो प्रेम-पूर्वक मन रूपी पात्र में धारण करता है उसी को पात्र शिष्य कहते हैं ॥ ८ ॥

सन्दधानो गुरोराज्ञां, स्वान्यकल्याणसाधकः ।

यशोविरतारको भद्र ! सुपात्रः शिष्य उच्यते ॥९॥

भावार्थ—हे भद्र । गुरु की आज्ञा के अनुसार, अपना और दूसरों का कल्याण करने वाला तथा गुरु के यश का विस्तारक सुपात्र शिष्य होता है ॥ ९ ॥

दुरधरिभो दुराग्राही गुणेगङ्गादिमंगला ।

संगको दुष्टलोकानां कृपात्र शिष्य उच्यते ॥१॥

भाषार्थ—हे मुनि ! दुरधरि दुराग्राही, गुरु की आज्ञा का मङ्गल करने वाला और दुष्टों को संगति करने वाला कृपात्र शिष्य होता है ॥१॥

गुरवोऽहि विषा मद्र १ प्राग् गुरुः सद्गुरुस्तथा ।

कृगुरुष्व क्रमेद्येते मरन्ति जगतीवले ॥११॥

भाषार्थ—हे मद्र ! गुरु की हीन प्रकार के होते हैं ! गुरु सद्गुरु तथा कृगुरु ॥ ११ ॥

शिष्यं स्वमङ्गलावाण्यै स्वीकरोति ह्यनेऽथ यः ।

व्यवहारस्य शिष्यायै गुरुरित्यभिधीयते ॥१२॥

भाषार्थ—हे मुनि ! जो अपनी मंगल कामना के लिये और व्यवहार की शिक्षा देने के लिये शिष्य बनाता है उसे गुरु कहते हैं ॥ १२ ॥

सम्पत्स्वस्य सन्दाता बाधोऽन्तश्च प्रकटशुक्रः ।

निस्वार्थाचारमचारी सद्गुरुः स तदुच्यते ॥१३॥

भाषार्थ—हे मद्र ! सम्पत्स्वक रत्न के प्रदाता बाध और अन्तर्ज्ञान के प्रकराक, तथा निस्वार्थ आचार का सञ्चार करने वाले गुरु को सद्गुरु कहते हैं ॥ १३ ॥

मिथ्यात्ववृत्तिमंलग्नः शास्त्राचारविवर्जितः ।

कूपदेशोऽन्धकूपस्थः कुगुरुश्चेति गौतम ॥१४॥

भावार्थ—हे गौतम । मिथ्यात्व वृत्ति में सलग्न, शास्त्र के आचार से रहित, दुरुपदेशी, अज्ञान रूप कूप में स्थित, गुरु ही कुगुरु होता है ॥ १४ ॥

दुष्टसंगो यथा धीमन्, जीवनोद्देश्यपातकः ।

कुगुरुणां तथा संगः सर्वस्यैवाहितावहः ॥१५॥

भावार्थ—हे धीमन् । जिस प्रकार दुष्ट का संग जीवन को, लक्ष्य से गिरा देता है, उन्ही प्रकार कुगुरु का संग भी सब के लिये अहितकर है ॥ १५ ॥

इन्द्रभूते ! सुशिष्यस्य सद्गुरोश्चेत्सुमङ्गम ।

तदा तु मुक्तिसम्पत्तेः प्राप्तौ माकुरु संशयम् ॥१६॥

भावार्थ—हे इन्द्रभूति । यदि सुशिष्य और सद्गुरु इन दोनों का सङ्गम हो जाय, तो मुक्तिरूपि - सम्पत्ति की प्राप्ति में संशय तू मत कर ॥ १६ ॥

सद्गुरोरनुकम्पायामज्ञानान्तर्विलीनता ।

जायते शुद्धबोधश्च चैतश्चक्षुः प्रकाशकः ॥१७॥

भावार्थ—हे मुनि । सद्गुरु की कृपा से अज्ञान नष्ट हो जाता है । फिर हृदय चक्षु का प्रकाशक शुद्ध बोध उत्पन्न होता है ॥१७॥

अध्यानेनैव जीवाऽयं मोहं प्राप्नोति गौतम ।

तस्मादज्ञाननाशाय यतितर्क्यं प्रयत्नतः ॥१८॥

भावार्थ—हे गौतम । अज्ञान से ही जीव मोह को प्राप्त होता है । अतः इस अज्ञान के नाश के लिये प्रयत्न करना चाहिये ॥१८॥

पूर्वतः प्राप्तुमिच्छुम त्स्वरूपस्थं तु मां मुन ।

ततोऽन्तरं विनाऽस्मानं मयि संयोजये निग्रम् ॥१९॥

भावार्थ—हे मुनि । यदि तू स्वरूप से मुझे पाना चाह तो अनेकमात्र से अपने आप को मेरे में जोड़ करवा ॥ १९ ॥

प्रमादो हि मनुष्याणां विज्ञेयः महात्पिः ।

तन्नाशनं महाभाग निमोहं प्रजायते ॥२०॥

भावार्थ—हे महाभाग । प्रमाद ही एक जीवों के योग्य महा शत्रु है । इसका जीतने से ही निमोह वशा का नाश होता है ॥२०॥

प्रमादनाशुताः सन्ति निष्कामस्थाः समे गुहाः ।

तस्मान्मर्षा महाविद्वन् अमर्यादुत्पत्तयः ॥ २१॥

भावार्थ—ह विद्वान् । प्रमाद से आत्मा का सब गुण दूरे हुए है । इसीलिये वह जीव काम चक्षु दूरे जान से दूर दूर भटकता है ॥२१॥

निष्प्रमादी जनः क्वापि पापपङ्क्ते, न लिप्यते ।

संमारे स विवेकात्मा पङ्क्ते पङ्कजवत्सटा ॥२२॥

भावार्थ—हे मुनि ! निष्प्रमादि मनुष्य पाप रूपी कीचड़ में लिप्त नहीं होता, मसार में वह विवेकात्मा, पङ्क-पङ्कज के समान अलिप्त रहता है ॥२२॥

जागृति धर्मिलोकानां, निद्रोचिता दुर्गात्मनाम् ।

धर्मिभिः धर्मवृद्धिः स्यात्, पापिभिः पापवर्द्धनम् ॥२३॥

भावार्थ—हे मुनि ! धार्मिक लोगों की जागृति अच्छी होती है और पापियों का शयन करना ही उचित है, क्योंकि धार्मिक के जागने से धर्म की वृद्धि होती है और पापी के जागने से पाप बढ़ता है ॥ २३ ॥

अन्तः प्रवृत्तिसन्त्यागाद्वाह्यत्यागः शुभप्रदः ।

अन्तर्वृत्ते विनात्यागं वाह्यत्यागो निरर्थकः ॥२४॥

भावार्थ—हे सौम्य ! अन्तर्वृत्ति के त्याग से ही वाह्य त्याग सुखदायी होता है, अन्तर् वृत्ति के त्याग विना वाह्य त्याग व्यर्थ है ॥२४॥

ज्ञातव्यं सौम्य ! सत्तत्त्वं, विज्ञातव्यं विशेषतः ।

हेयं तत्त्व सदा हेयं, चिन्त्यं चिन्त्यं च सर्वदा ॥२५॥

भावार्थ—हे सौम्य ! जानने योग्य सत् तत्त्व को जानना चाहिये, त्याग्य तत्त्व को विशेषकर छोड़ना चाहिये तथा चिन्तनीय तत्त्व की चिन्तना करनी चाहिये ॥२५॥

आपत्तिकास्तमग्राप्ते ध्यय जैय सदा मुने ।

आपदो हि मनुष्याणां शिक्षिकस्य परीक्षिका ॥२६॥

भाषार्थ—इ मुनि । आपत्ति काल आने पर सदा जैय रत्ना पादिये क्योंकि आपत्तियां मनुष्य की शिक्षिका और परीक्षिका हैं ॥२६॥

आगतानां विपत्तीनां साम्यत्वादवमर्षकम् ।

नाम्तीदं तपसो न्यूनं तितिक्षुर्वा सुखकरम् ॥२७॥

भाषार्थ—इ मुनि । आई हुई विपत्तियों का समतापूर्वक सहन करना छद्मगीत व्यक्तियों के क्षिप्त तपस्या से कम नहीं है ॥२७॥

विघातस्य न तद्वाप्यं तपो यदुवाचते शुभम् ।

मनस्य वञ्चयेद्मर्मादिषमं योजयेत्तथा ॥२८॥

भाषार्थ—इ मुनि । ऐसा वाचा-करवाइक तप नहीं करना चाहिये जो शुभ में बाधक हो और सम से मन क हटाकर अशम में लगाने ॥२८॥

बद्धभूतान् पदाथान् वै, दृष्ट्वा समान् स्वकर्मणि ।

चेतन्येनापि कर्तव्ये निष्क्रियत्वं न शोयते ॥२९॥

भाषार्थ—इ मुनि । जब जब पदार्थों की अपत्ती र क्रिया में संलग्न है तो फिर इस चेतन्य को निष्क्रिय बैठना नहीं कबला ॥२९॥

प्रति पदार्थ—साफल्य, स्वकर्तव्यपरायणे ।

अस्त्येतन्मुक्तिसार्थक्यं मत्कैवल्ये विराजते ॥३०॥

भावार्थ—हे मुनि । प्रत्येक पदार्थ को सफलता उसके कर्तव्य परायण होने में ही निहित है । इस सूक्ति की सार्थकता मेरे केवल ज्ञान में स्पष्ट दीख रही है ॥३०॥

यस्य हस्तौ सु दानेन, कण्ठः मत्येन शोभते ।

कर्णौ मद्बोधशब्देन तस्यान्यद्—व्यर्थ—भूषणम् ॥३१॥

भावार्थ—हे मुनि । जिस के हाथ दान से, कण्ठ सत्य से, और कान सद्बोध श्रवण से शोभित हैं, उसके लिए अन्य भूषण व्यर्थ हैं ॥३१॥

केनापि शत्रुवद्भाव, आत्मारित्वं महामते ।

अतोमित्रत्वभावेन सस्थातव्यं समै समम् ॥३२॥

भावार्थ—हे महामते । किसी के भी साथ, शत्रुता करना अपनी आत्मा के साथ शत्रुता करना है । अतः सब के साथ मित्रता का वर्ताव करना चाहिये ॥३२॥

चारित्र्यं यस्य मंत्रष्टं, तत्पाण्डित्यमनर्गलम् ।

अतश्चारित्र्य-निर्माणं कर्तव्यं लोक-सिद्धये ॥३३॥

भावार्थ—हे मुनि । जिसका चरित्र भ्रष्ट है, उस का पाण्डित्य भी निरर्थक है । अतः लोक सिद्धि के लिये, चरित्र-निर्माण करना चाहिये ॥३३॥

श्लोकापवादमीत्या ये त्यजन्ति नैव सत्पथम् ।

ते मर्यादापरिमृष्टाः काकाः पुर्याः मुने ॥३४॥

भाषार्थ—हे विद्वत् । जो लोग श्लोकापवाद भय से अपन स्वयं पथ को छोड़ देते हैं वे अपनी मर्यादा से भ्रष्ट संसार में अथर पुरुष होते हैं ॥३४॥

अन्यैस्त्यायिमिश्रकैर्निबन्धाथम्य याचनम् ।

व्यर्थं मयति सत्पुङ्गे । श्लोक हास्यास्पद च तत् ॥३५॥

भाषार्थ—हे सहबुद्धि । दूसरों के साथ अम्बाव करने वालों की, अपने लिये स्वाध की मांग करना हास्यास्पद और व्यर्थ है ॥३५॥

जीवनं व्यर्थं मोक्षेषु यापयन्त्येव दुर्धियः ।

यत्र विद्यानिजात्मानं योजयन्ति शिरोदये ॥३६॥

भाषार्थ—हे मुनि । जहाँ विद्वान लोग अपने जीवन का व्यर्थपथ में समाप्त हैं वही सूर्य लोग इस जीवन को व्यर्थ मात्र विकास में ला देते हैं ॥३६॥

वना यद्वत्समिप्यन्ति निबन्धकम्पासकायनम् ।

तथाऽन्येषामपि प्रक्या न्यायापायः प्रियवद ॥३७॥

भाषार्थ—हे प्रियवद । जिस प्रकार लोग अपने कर्मकाण्ड के मार्ग का देखना हैं उसी प्रकार दूसरों का भी देखना पाहिजे ॥३७॥

एष प्रदर्शितः पन्थाः इन्द्रभूते त्वदिच्छया ।

अनेनोच्चलिताःलोकाःलप्स्यन्ते शान्तिमव्ययाम् ॥३८॥

भावार्थ—हे इन्द्रभूते । तुम्हारे पृष्ठने पर यह सुपथ तुम्हारे सामने प्रदर्शित किया है, जो लोग इस सुपथ पर चलेंगे, वे अटल शान्ति को प्राप्त करेंगे ॥३८॥

एवं भगवतो वाक्यं समाकर्ण्यार्थं गौतम ।

महावीरं प्रभुं स्तोतुं हर्षगेमा प्रचक्रमे ॥३९॥

भावार्थ—इस प्रकार भगवान् के वचनामृत को पान कर गौतम मुनि अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक भगवान् महावीर की स्तुति करने लगे ॥३९॥

यदुक्तं श्रीमुखात्स्वामिन् ! युक्तमक्षरशःसमम् ।

कैवल्यज्ञानमयुक्तं, प्रतिशब्दोत्र सर्वथा ॥४०॥

भावार्थ—हे स्वामिन् । आपने अपने श्रीमुख से जो कुछ भी कहा वह अक्षरशः सत्य है आपका प्रतिशब्द केवल ज्ञान से युक्त है ॥४०॥

सूर्यावद् भाममानोऽत्र दृश्यते त्रिशलात्मज ।

जगदुद्धारकः कश्चिद्, नैवास्ति श्रीमतां समः ॥४१॥

भावार्थ—हे त्रिशलामुत । आप इस लोक में सूर्य की भाँति प्रकाशमान हैं, आप के समान ससार का उद्धारक और कोई नहीं है ॥४१॥

त्रिलोकी पूजितं दिव्यं किमप्यरवर्यसम्मिश्रम् ।

मबन्तं प्राप्य पूरेण कुण्डलं कुण्डलायत ॥४२॥

भावार्थ—हे भगवन् । तीन लोकों द्वारा पूजित, किसी असी-
किक देवर्ष से सुरोमित यह आपकी जन्म भूमि कुण्डलपुरी इस
संसार में आप को प्राप्त कर के परमभाम्यवती हुई है ॥४२॥

त्वदौपम्यवृषासम्प, पुत्ररत्नं महाप्रभो ।

सिद्धार्थः सर्वसिद्धानो भूतो भूत अनन्तरः ॥४३॥

भावार्थ—हे महाप्रभो । आप जैसे महान पुत्र रत्न का प्रथम
करके, उन्ना सिद्धार्थ सचमुच सिद्धार्थ भीर असीकिक पुत्र १।
गण ॥४३॥

अगतोऽपि सखा भूत्वा भावप्रीतिं प्रदर्शितुम् ।

नन्दीवद् ना नाम सर्वभ्राताऽऽभीपतोत्तमः ॥४४॥

भावार्थ—हे भगवन् । सम्पूर्ण जगत के सखा हाकर भी,
अपन भावप्रीति के आधारों के लिये नन्दी वद न नामक प्रिय
भाई का आश्रय किया ॥४४॥

त्वत्सङ्गसङ्गिनी भूत्वा भाविनी काचिदिङ्गितिः ।

विश्वध्यात यशोमूर्तिर्यशोदाम्भू यशःप्रदा ॥४५॥

भावार्थ—हे भगवन् । किसी अविच्छिन्नता के संबंध से
सम्पूर्ण विश्व के यश की विभूति आपकी जीवनसाथिनी, यम
पत्नी बोम्ही यशोदा बेबी संसार के लिये यश का प्रदा
हुई ॥४५॥

प्रणाश्य मोहिनी-कर्म जगदेतत्प्रकाशितम् ।

तस्याऽऽर्हत्पदं स्वामिन् ! आदर्शी भूतमाहितम् ॥४६॥

भावार्थ—हे स्वामिन् । मोहिनी कर्म का बाश करके आपने इस संसार को प्रकाशित कर दिया और परम पवित्र 'आर्हत' पद को आदर्शी भूत बना दिया ॥४६॥

मोहभूकम्पकम्पेन कम्पितेयं रसा प्रभो ।

तव ज्ञानाश्रयं प्राप्य स्थायिनी भूततां गता ॥४७॥

भावार्थ—हे प्रभो ! यह पृथ्वी मोह रूपी भूकम्प से कम्पित हो रही थी, अब आप के ज्ञान आश्रय को पाकर स्थिर हो गई है ॥४७॥

भवतां भव्यदर्शेण, पशवोऽपि परंगुताः ।

किंपुनर्मानवानां स्यात्कार्यसिद्धौ विलम्बता ॥४८॥

भावार्थ—हे प्रभो ! आपके भव्य दर्शन से, पशुओं का भी कल्याण हो गया, फिर भला मनुष्यों के कल्याण में क्या विलम्ब हो सकता है ॥४८॥

धन्याः देव ! त एवात्र ये सेवन्ते भवत्पदम् ।

धन्यो धन्यः स बोधात्मा पश्यतित्वत्सुविग्रहम् ॥४९॥

भावार्थ—हे देव । जो आपके चरणों की सेवा करते हैं वे धन्य हैं, और वे बोधात्मा भी धन्यवाद के पात्र हैं जो आप का

अन्यं तेषां सन् स्वामिन्, साम्प्रत्यं भवति ।

यत्र सम्पूर्णं लोकाणां मोक्षमागोऽप्यनाहृतः ॥१८॥

भावार्थ—हे स्वामिन् । आप का साम्प्रत्य रूप शासन प्रत्य है जिस में मोक्षमात्र रहित सम्पूर्ण मनुष्यों के लिये पाद का धर्म बना है ॥१८॥

तदुपदेशपानं ये कुर्वन्ते प्रेम-पूरिताः ।

तुज्ज्वलं पारमेष्ठ्यन्ति, दुःखदं भवसागरम् ॥१९॥

भावार्थ—हे भगवन् । आप के उपदेश स्वी करके प्रेम-पूरित लोग प्रेमपूर्वक पान करते हैं, वे अवश्य ही संसार सागर से पार होते हैं ॥१९॥

ॐ शमितं श्रीमत्परमेश्वरं वृणुष्व भवतु मुनि
चिरचिदाभा श्रीमद्गौतममिश्रिणां “प्रबोधयोगो
नाम” अष्टादशोऽध्यायः

●)—०—(●)

-प्रशस्ति-श्लोकाः-

ऋषभाद् वीर पर्यन्त तथाच गौतमादयः ।

वभूवुः बहवो देवाः शासनेशाः यथाक्रमम् ॥१॥

भावार्थ—आदिप्रभु भगवान् ऋषभदेव जी से लेकर चरम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर तक तथा इसके पश्चात् अनेकानेक शासन के स्वामी जैनाचार्य गणधर गौतम स्वामी जी आदि महा-पुरुष हुए ॥ १ ॥

तेषां वंशोपमे संघे जैने पाश्चालसंज्ञके ।

श्री मदमरमिंहारव्य आचार्योभून्महातपाः ॥२॥

भावार्थ—उन महापुरुषों के वंशरूप पजाब देशस्थ परम पुरातन श्री जैन सघ में परम तपस्वी, परम तेजस्वी आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज हुए, जिनके पवित्र नाम से “ श्री अमर जैन सघ ” की स्थापना हुई है ॥ २ ॥

तेषां पट्टे समारूढो भव्य-भाव-विभूषितः ।

१। द्वैर्यधारेय “आचार्यो रामवत्त जी” ॥३॥

उनके पवित्र पट्ट पर भव्य भावों से विभूषित श्री भाति धैर्यधारी जैनाचार्य श्री रामवत्त जी

यज्ञादि पण्डितानां मन्तीकृत्य त्वया प्रमो ।

अहानान्धकृतास्सर्वे जगदवत्समुद्भूतम् ॥५०॥

भाषार्थ—हे प्रभो ! यथादि में पशु हिंसा का अन्त कर के आपने अज्ञान के अन्धकार से इस सम्पूर्ण जगत् का ब्यार कर दिया ॥३०॥

तुदीयातिशयं वीर ! को बह्नुत्सहो मयह ।

स्वमन्त्रत्वेऽप्यनन्तत्वं, रूपमर्थे पश्चिद्भायते ॥४१॥

सामर्थ्य—हे वीर ! आप के अतिराग का बर्धन करने की किस में सामर्थ्य है ? प्रभो ! आप मग्न होने पर भी मग्न नहीं झुकते यह आप का अतिराग ही बलकार है । ॥२१॥

सुमेरुः सर्वं शैलेषु भूयस्तमाः प्रगणपते ।

तथैव ह्यनि संप्रस्मिन् भवानेव गिरोमहिः ॥५२॥

भाषार्थ—हे भागवन् ! जिस प्रकार सुमेरु सब पक्षों से
जोड़ है, वही प्रकार इस मुनि संघ में व्यास ही सर्वशिरोमणि
है ॥ ५९ ॥

नक्षत्रेषु यथा चन्द्रो नाक्षेषु मेषगर्भेणम् ।

तरुणु भन्दनं च पृष्ठद्वन्द्वनिगमे मयान् ॥५३॥

साधारण—हे देव ! जिस प्रकार, मनुष्यों में जन्ममा मारों में
मेघ गर्जन हुआ में जन्मल हुआ सब भीष्ट है वसी मन्मथ सुनि

ज्ञानेषु केवलं ज्ञानं, वनेषु नन्दनं वनम् ।

रसेष्विदुग्मस्तद्वत्, भवतां गणना प्रभो ॥५४॥

भावार्थ—हे प्रभो । जिस प्रकार ज्ञानों में केवल ज्ञान, वनों में नन्दन वन, रसों में उत्त रस सर्व श्रेष्ठ है, उसी प्रकार आप भी समार में सर्वश्रेष्ठ हैं ॥५४॥

मृगेन्द्रः सर्वजीवेषु पुष्पेषु कमलं यथा ।

पक्षिषु गरुड श्रेष्ठस्तथैवापि भवान्मतः ॥५५॥

भावार्थ—हे प्रभो । जिस प्रकार सब जीवों में सिंह, पुष्पों में कमल, पक्षियों में गरुड सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार समार में आप भी सर्व श्रेष्ठ हैं ॥ ५५ ॥

अभयं सर्वदानेषु, वाचु निर्वद्यमुच्यते ।

तपःसुब्रह्मचर्यं च तथैवाऽपि भवान् भुवि ॥५६॥

भावार्थ—हे देव । जिस प्रकार सब दानों में अभय दान वचनों में निर्वद्य वचन, तपों में ब्रह्मचर्य वष सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार समार में, आप सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ ५६ ॥

समास्वेन्द्रसभा यद्वत् गतौ मुक्तिं गरीयसी ।

धर्मेष्वहिंसनं धर्मस्तद्वत्च मुनिनायक ॥५७॥

भावार्थ—हे मुनिनायक । जिस प्रकार समाओं में इन्द्रसभा, गतियों में मुक्तिगति, धर्मों में अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है ॥ ५७ ॥

यद्वादि पशु हिंसानां मन्तीकृत्य त्वया प्रमो ।

अज्ञानान्धकृतात्सर्वं अगदेतत्समुद्भूतम् ॥४०॥

भावार्थ—हे प्रमो ! यद्वादि में पशु हिंसा का अन्त कर क आपने अज्ञान के अन्धकार से, इस सम्पूर्ण अगत का उद्धार कर दिया ॥४०॥

त्वदीयातिशयं वीर ! को बहुभुत्सो ममेत् ।

त्वन्नमन्त्येऽप्यनमन्त्वं, इक्षये परिहायते ॥४१॥

भावार्थ—हे वीर ! आप के अतिशय का वर्णन करने की किस में सामर्थ्य है ? प्रमो ! आप जान होम पर भी नम्र नहीं बीकते यह आप का अतिशय ही अमत्पर है ॥४१॥

सुमेरुः सर्वं शैलेषु भेयस्तमः प्रगणयते ।

तपैव मुनि संघेऽस्मिन् भवानेव शिरोमणिः ॥४२॥

भावार्थ—हे मगधन् ! जिस प्रकार सुमेरु सब पर्वतों से बड़ है वही प्रकार इस मुनि संघ में आप ही सर्वशिरोमणि हैं ॥४२॥

नक्षत्रेषु यथा चन्द्रो नाक्षेषु मेघगर्जनम् ।

तद्वत् चन्दनं च प्लव्ण्डान्मुनिगणेषु भवान् ॥४३॥

भावार्थ—हे देव ! जिस प्रकार, नक्षत्रों में चन्द्रमा नाक्षों में मेघ गर्जन वृक्षों में चन्दन वृक्ष सर्व अग्र है वही प्रकार मुनि गणों में आप हैं ॥४३॥

ज्ञानेषु केवलं ज्ञानं, वनेषु नन्दनं वनम् ।

रसेष्वित्थमस्तद्वत्, भवतां गणना प्रभो ॥५४॥

भावार्थ—हे प्रभो । जिस प्रकार जानों में केवल ज्ञान, वनों में नन्दन वन, रसों में इत्थ रस सर्व श्रेष्ठ है, उसी प्रकार आप भी समार में सर्वश्रेष्ठ हैं ॥५४॥

मृगेन्द्रः सर्वजीवेषु पुष्पेषु कमलं यथा ।

पक्षिषु गरुड श्रेष्ठस्तथैवापि भवान्मतः ॥५५॥

भावार्थ—हे प्रभो । जिस प्रकार सब जीवों में सिंह, पुष्पों में कमल, पक्षियों में गरुड सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार समार में आप भी सर्व श्रेष्ठ हैं ॥ ५५ ॥

अभयं सर्वदानेषु, वाचु निर्वद्यमुच्यते ।

तपःसुब्रह्मचर्यं च तथैवाऽपि भवान् भुवि ॥५६॥

भावार्थ—हे देव । जिस प्रकार सब दानों में अभय दान वचनों में निर्वद्य वचन, तपों में ब्रह्मचर्य वप सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार समार में, आप सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ ५६ ॥

सभास्वेन्द्रसभा यद्वत् गतौ मुक्तिं गरीयसी ।

धर्मेष्वहिंसनं धर्मस्तद्वत्त्वं मुनिनायक ॥५७॥

भावार्थ—हे मुनिनायक । जिस प्रकार सभाओं में इन्द्रसभा, गतियों में मुक्तिगति, धर्मों में अहिंसा सर्वश्रेष्ठ है ॥ ५७ ॥

अन्य तेशासनं स्वामिन्, साम्यरूपं सुरस्तप्ते ।

यत्र सम्पूर्णं लोफानां मोक्षमार्गोऽप्यनाहृतः ॥१८॥

भावार्थ—हे स्वामिन् । आप का साम्य रूप शासन बम्ब है जिस में भेदभाव रहित सम्पूर्ण मनुष्यों के लिये मार्ग का रूप सुखा है । (१८)।

त्वदुपदेशपानं ये कुर्यते प्रम-श्रुतिः ।

तेऽवश्यं पारमप्यन्ति दुःसहायं भवसागरात् ॥१९॥

भावार्थ—हे भगवन् । आप के उपदेश रूपी अमृत का जो लोग प्रेमपूर्वक पान करते हैं, वे अवश्य ही संसार सागर से पार होते हैं । (१९)।

शामिति श्रीमत्कविरत्न वराहनाथ अमृत मुनि

विरचितायां श्रीमद्गीतासमीप्यायां “प्रबोधयोगा

नाम” अष्टावशोऽध्याय

❀-०-❀

-प्रशस्ति-श्लोकाः-

ऋषभाद् वीर पर्यन्तं तथाच गौतमादयः ।

वभूवुः बहवो देवाः शास्त्रनेशाः यथाक्रमम् ॥१॥

भावार्थ—आदिप्रभु भगवान् ऋषभदेव जी से लेकर परम तीर्थंकर भगवान् महावीर तक तथा इसके पश्चात् अन्यान्य शासन के स्वामी जैनाचार्य गणेश्वर गौतम स्वामी जी आदि महा-पुरुष हुए ॥ १ ॥

तेषां वंशोपमे मये जने पाञ्चालमज्ञके ।

श्री मटपरमिहारख्य आचार्योभून्महातपाः ॥२॥

भावार्थ—उन महापुरुषों के वंशरूप पंजाब देशस्थ परम पुरातन श्री जैन सघ में परम तपस्वी, परम तेजस्वी आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज हुए, जिनके पवित्र नाम से “ श्री अमर जैन सघ ” की स्थापना हुई है ॥ २ ॥

तेषां पट्टे सपारूढो भव्य-भाव-विभूषितः ।

रामवद्वैर्यधारेय “आचार्यो रामवत्त जी” ॥३॥

भावार्थ—उनके पवित्र पट्ट पर भव्य भावों से विभूषित श्री रामचन्द्र जी की भाति धैर्यधारी जैनाचार्य श्री रामवत्त जी महाराज हुए ॥ ३ ॥

तत्पदपूर्वतमस्के नानानियमनिमित्ते ।

सर्वसद्भावभूयिष्ठो मोतिराम पदोऽप्यभूत् ॥४॥

भाषार्थ—जनक पृथु तेजस्वी नामा नियमा से सुरोभिषि
पद पर चर्चद्वितीय सद्भावों से पूर्ण जैनचार्य श्री मन्तीराम जी
महाराज हुए ॥ ४ ॥

ततः शास्त्रार्थपञ्चास्यो यदि गर्व विमर्दकः ।

नाना तर्क पटुवातः 'भीमस्तोदन सास जी' ॥५॥

भाषार्थ—जनक पञ्चास शास्त्रार्थ के सरी पाक्षीमन्त्रमर्क नाम
तर्कों में पटु जैनचार्य श्री सोमनाथ जी महाराज हुए ॥ ५ ॥

तत्पद्वे राजिते रम्य मङ्गलन्द समाभिते ।

आचार्य कश्चिरामोऽभूत् शोभमानः परंतपः ॥६॥

भाषार्थ—जनक मङ्गलन्द से सुराभिषि और सुन्दर पटु पर
परम शोभास्मान परमपत्नी जैनचार्य श्री कश्चिराम जी
महाराज हुए ॥ ६ ॥

तेषां मुशासने भीमान् मेधावी मङ्गलस्ततः ।

पूर्व पाण्डित्य सम्पन्नः भीमत्कस्तूर चन्द्र जी ॥७॥

भाषार्थ—जनक मुमरासन में परममेधावी मङ्गलस्तत
पूर्वपाण्डित्य से सम्पन्न भीमान् म्वासी कस्तूरचन्द्र जी महाराज
हैं ॥ ७ ॥

तन्निष्पेक्षामृतोक्तं चैन शास्त्रानुसारतः ।

भीमपुगौतम गीतास्या कृतिस्तुत्याकृता कृतिः ॥८॥

भाषार्थ—जन परमप्रतापी पुगौतम जी कस्तूरचन्द्र जी महाराज
कृतिस्तुत्याकृता कृति मे वह विद्वानों से प्राप्तनीय श्री मङ्ग
गौतम गीता की रचना की है ॥ ८ ॥

एकान्ते द्विमहत्सान्दे, भव्येनव्येन्द्र प्रमथ्यके ।

सम्बत्सयां बुधे शुद्धे गीनेयं पूर्णताङ्गता ॥६॥

भावार्थ—शुभ २००१ विक्रम समत् भादों शुद्धी पंचमी सम्बत्सगी महापर्व में बुधवार के दिन, नई देहली में यह गौतम गीता पूर्ण हुई ॥ ६ ॥

आमीज्ज्योतिर्विदाचार्यो जन्मपक्षस्य मे पिता ।

श्री युगल किशोरगव्यो गज्य मान्यो द्विजोत्तमः ॥१०॥

भावार्थ मेरे समाग पत्न के पिता ज्योतिर्विद् आचार्य तथा राज्यमान्य परिदित युगलकिशोर जी थे ॥१०॥

तेषामग्रपुरस्थाने भूग्वैभवभूषिते ।

सुमित्राऽद्वितीया देवी सुपुत्रे मामकिञ्चनम् ॥११॥

भावार्थ—उन परिदित युगल किशोर जी की अद्वितीय धर्म पत्नी श्रीमती सुमित्रा देवी ने वैभव सम्पन्न “आगरा” नगर में मुझे अकिञ्चन अमृत चन्द्र को जन्म दिया ॥११॥

वसु-ऋषि-ग्रहे-चन्द्रे, वर्षे कृष्णाष्टमीमिते ।

सोऽहममृत चन्द्राख्यो माद्र मासे शुभेऽभवम् ॥१२॥

भावार्थ विक्रम सम्बत् १६७२ भाद्रपद कृष्णाष्टमी को मेरा (अमृत चन्द्र का) जन्म हुआ ॥१२॥

श्री मत्कस्तूर चन्द्रस्य गुरोः पादाब्जसन्निधौ ।

प्राप्नोऽहं शैशवे काले शिक्षाप्राप्तिस्ततः त्रिता ॥१३॥

भावार्थ—निर्मोक वक्ता परिदित राज श्री कस्तूर चन्द्र जी महाराज के चरण कमलों में मैं बाल्यकाल में ही आ गया था तथा उन्होंने श्री चरणों में शिक्षा प्राप्त की ॥ १३ ॥

युग-ग्रह-ग्रहे-चन्द्रे मये राधे सिधे शुभे ।

द्वितीया तिथि सम्पन्ने दीक्षया दीक्षितोऽम्बम् ॥१४॥

भाषार्थ—विश्व सम्पन्न ११४३ वैशाख एवि पूज के पवित्र दिन में गुरुदेव श्री कस्तूर चन्द्र जी म्हाराज के करखम्मों में मुनिदीक्षा से दीक्षित हुआ ॥ १४ ॥

गीता-प्रकाशन कालं वर्ततेऽस्मिन्मनोऽहमे ।

शासनेशः शुभाचार्यः श्री मत्स्यपुर चन्द्र जी ॥१५॥

भाषार्थ—इस श्रीमद्गौतम गीता के प्रकाशन के शुभकाय में जैन शासन के माधव कर्तव्य भाषार्थ श्री कपूर चन्द्र जी म्हाराज हैं ॥ १५ ॥

श्रीमद्गुरुप्रसादेन संवत्स्य दित देवसे ।

उपाध्याय पदम्बोऽहं तेषाञ्चैवानुशासन ॥१६॥

भाषार्थ—श्रीगुरुदेव के कृपाप्रसाद से श्री संवत्स के दिवसे मैं इन्हीं परम पूज्य भाषार्थ श्री कपूर चन्द्र जी म्हाराज के शासन में “उपाध्याय पद पर हूँ” ॥ १६ ॥

प्रमातो यावद्व्याक्रीयावन्वैवाऽवसाऽपला ।

मदीयं कृतिम्तावत् मोदयेन्मोक्षमानसम् ॥१७॥

भाषार्थ—जब तक संसार में चरि सूरज प्रकाशित है, तथा जब तक यह पुष्पी खिल है तब तक मेरी यह श्रीमद्गौतम गीता सम्पूर्ण कृति सम्पूर्ण लोक को समोसाव करे । फेरी मेरी तुम्हारी भाषना है ॥१७॥

श्री मत्स्यचिरान उपाध्याय अष्टतद्वानि विगचिता

श्रीमद् गौतमगीता समाप्ता

